

## ६८४ श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला से प्रकाशित

हिन्दी अन्वय शब्दार्थ सहित ५ सूत्र	२६३ धोन का जीवघडा २)॥
दशवैकालिक सूत्र २)	प्रतार रत्नावली १)२)
उत्तराध्ययन सूत्र ५॥)	पञ्चवणा सूत्र का थोकड़ा भाग १ ॥
उत्तराध्ययन सूत्र १-४ अध्ययन १)	पञ्चवणा सूत्र का थोकड़ा भाग २ ॥
आचारोंग सूत्र ३॥)	पञ्चवणा सूत्र का थोकड़ा भाग ३ ॥)
प्रश्न व्याकरण सूत्र ३)२)	लघुदण्डक का थोकड़ा २)॥
दशवैकालिक सूत्र ज्ञाक का २)	अष्टाष्ट्रं धोल का वासठिया २)
उत्तराध्ययन सूत्र ज्ञाक का ॥)	चौदह गुणग्यान का थोकड़ा २)॥
सुख विपाक भावार्थ सहित ॥)	ज्ञान लट्ठि का थोकड़ा ॥)
नमि पञ्चजा अन्वय सहित १)	सम्यक्त्व के ६७ धोल २)
महावीर स्तुति अन्वय सहित २)॥	वर्तव्य कौमुदी दूसरा भाग २)
नन्दी सूत्र मूल १)२)	मांगलिक स्तवन संप्रह भाग १ २)॥
जैन दर्शन १)	मांगलिक स्तवन संप्रह भाग २ २)
सलह सती १॥)	शीलरत्न सार संप्रह १)
नन्दीसूत्रके ४ बुद्धि पर ७५ दृष्टान्त॥)	गुणविलास ॥)
अपरिविठा (सामाजिक कहानियाँ) १)	बृहदालोचना २)
मुक्तिके पथ पर (धार्मिक कहानियाँ) १)	सामायिक प्रतिक्रमण मूल २)
संक्षिप्त कानून संप्रह १)२)	प्रतिक्रमण अर्थ सहित १)
आनुपूर्वी ॥)	सामायिक अर्थ सहित २)
सरल बोध सार संप्रह ॥२)	भावक के बारह प्रती की टीप २)
शिक्षा संप्रह भाग तीजा ॥॥)	अर्थभागवी शब्द रूपावली २)
आर्हत प्रवचन १॥)	अर्थभागवी धातु रूपावली १)२)
प्रकरण थोकड़ा संप्रह १)	धर्मोपकरण, जवाहर किरणाव-
पच्चीस धोल का थोकड़ा २)	लियाँ, हितेच्छुभावकसंडल, रत्नाम
तेतीस धोल का थोकड़ा २)	की पुस्तकें आदि भी मिलती हैं ।

## अनुक्रमिका

नम्बर	थोकड़ा	पृष्ठ
१	६ घोस का थोकड़ा -	१
२	४५ घोस का थोकड़ा -	३
३	आत्मारम्भी परारम्भी का थोकड़ा -	२१
४	इह भविष्य एण्णे परमविषय एण्णे का थोकड़ा -	२३
५	संघुडा असंघुडा अणुगार का थोकड़ा -	२४
६	१०० घोस का थोकड़ा	२५
७	१२५० अलाचों का थोकड़ा	२७
८	संसार संचितृण काल का थोकड़ा	२८
९	असंजति भव्य द्रव्य देव का थोकड़ा -	३०
१०	असंखी आयुष्य का थोकड़ा	३३
११	कंखा मोहनीय का थोकड़ा	३४
१२	कंखा मोहनीय वेदने के १३ कारणों का थोकड़ा -	३८
१३	अस्ति नास्ति का थोकड़ा	४४
१४	मोहनीय कर्म का थोकड़ा	४५
१५	फोधी मानी आदि के भागों का थोकड़ा	४६
१६	रोहा अणुगार का थोकड़ा	४७
१७	लोक स्थिति का थोकड़ा	६७
१८	सोलह दण्डक का थोकड़ा	७०
१९	गर्म का थोकड़ा	७२
२०	वीर्य का थोकड़ा	७६
२१	अगुरु लघु का थोकड़ा	८२
२२	गुरु, लघु, गुरुलघु अगुरुलघु का थोकड़ा	८४
२३	निर्ग्रन्थ की लघुना आदि का थोकड़ा	८६

२४ आयुष्य यन्त्र का थोकड़ा	८६
२५ कालास्यवेणी पुत्र अनगर का थोकड़ा	८८
२६ अपन्नचक्रप्राण और आघातर्मादि का थोकड़ा	८९
२७ अग्न्यतीर्थियों के प्रश्नोत्तर का थोकड़ा	९१
२८ उन्मृषास निःश्वास का थोकड़ा	९४
२९ मडाई निर्मग्न का थोकड़ा	९५
३० खंदकजी का थोकड़ा	९७
३१ सवणे शाणे का थोकड़ा	१०५
३२ पंचास्तिकाय का थोकड़ा	१०६

## शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१८	१६	जा लेते हैं	का आहार कर लेते हैं ।
२०	१३	संसारि और सिद्ध ये दो भेद नहीं कहने चाहिए	सिद्ध नहीं कहना चाहिए
६२	८	लोमी बहुत	लोमी एक
६६	६	आकशान्त	आकाशान्त

## दो शब्द

जैनागमों में श्री पञ्चवणा सूत्र ( प्रज्ञापना सूत्र ) और श्री भगवती सूत्र ( व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र ), इन दो सूत्रों का विशिष्ट स्थान है, इनका विषय गहन है । यह गहन विषय सरलता से कंठस्थ हो जाय और समझ में आ जाय, इस उद्देश्य से महान् परोपकारी पूर्वाचार्यों ने इन्हें थोकड़े का रूप देकर सागर को गागर में भर दिया । बहुत से साधु मुनिराज और भावक इन थोकड़ों की बड़ी रुचि के साथ कंठस्थ करते हैं, किन्तु इन दोनों सूत्रों के सब थोकड़े एक ही जगह उपलब्ध नहीं होते । हमारे अहो भाग्य से शास्त्र मर्मज्ञ पंडित मुनि-श्री पन्नालालजी महाराज साहय का विराजना हमारे यहाँ बीकानेर में हुआ । आपको शास्त्रों का गहरा ज्ञान है । साथ ही साथ आपको पुरानी धारणाओं का और बोल थोकड़ों का भी गहरा ज्ञान है । साधु वर्ग और भावक वर्ग के प्रति आपकी सदा यह हार्दिक इच्छा और अन्तः प्रेरणा रही है कि वह इन बोल थोकड़ों को सीखे । मेरी भी यह भावना हुई कि महाराज श्री के ज्ञानसागर में से यत्किञ्चित् संप्रह हो जाय तो अच्छा हो । महाराज श्री की इच्छा को और मेरी भावना को मूर्त रूप देने के लिये चिरजीव जेठमल ने उद्योग करना प्रारम्भ किया । एक बड़े लम्बे समय तक पूरा परिश्रम उठा कर उन्होंने श्री पञ्चवणा सूत्र के ३६ ही पदों के और श्री भगवती सूत्र के ४१ ही शतकों के सब थोकड़े लिपि बद्ध कर लिए । उनमें से श्री पञ्चवणा सूत्र के ३६ ही पदों के थोकड़े तीन भागों में छप कर पाठकों के करकमलों में पहुँच चुके हैं । उन पर कई समाचारपत्रों ने समालोचना की और कई महानुभावों ने हमारे पास सम्मतियाँ भेजी । उनमें से कई सज्जनों ने यह लिखा था कि 'ये थोकड़े मार-

घाड़ी भाषा में न होकर सरल हिन्दी भाषा में होते तो सब प्रान्तों में इनका समान रूप से लाभ उठाया जा सकता था' ।

श्री पन्नघणा सूत्र के थोकड़ों की प्रेसकापी पं० घेवरचन्द्रजी घाँडिया ने तय्यार की थी । यह कार्य पूर्ण हो जाने पर वे श्री भगवती सूत्र के थोकड़ों की प्रेस कापी तय्यार करने में लग गये और सोलहवें शतक तक प्रेसकापी तय्यार कर ली गई । हमने श्री पन्नघणा सूत्र के थोकड़ों पर आई हुई सम्मतियों का सम्मान पूर्वक आदर किया और विचार किया कि श्री भगवती सूत्र के थोकड़े हिन्दी भाषा में ही छपाये जाय । तदनुसार पं० घाँडियाजी से पुनः हिन्दी अनुवाद करवाना प्रारम्भ किया गया । कठिन शब्दों का तथा पारिभाषिक शब्दों का सरल अर्थ और कठिन विषय को स्पष्ट करने के लिये फुटनोट और टिप्पणियाँ भी यथास्थान दी गई हैं । हिन्दी अनुवाद का कार्य चालू है । श्वशुर छपाई का कार्य भी शुरू करवा दिया गया । तदनुसार इसका प्रथम भाग छप कर पाठकों के सामने उपस्थित है । आशा है, पाठक गण इससे यथेष्ट लाभ उठावेंगे ।

आज कल थोकड़े सीखने की रुचि कम होती जा रही है और एक तरह से थोकड़ों की परिपाटी विच्छिन्न सी होती जा रही है, यह खेद का विषय है । यह बात स्पष्ट है कि थोकड़े सीखने से घोंड़े परिधम से महान् लाभ होता है और फिर शस्त्रों के अर्थ को तथा उसके आशय को समझने में बड़ी सुगमता हो जाती है । इसलिए हम पाठकगण से साग्रह अनुरोध करेंगे कि वे थोकड़े सीखने की तरफ रुचि बढ़ावें और इस अमूल्य ज्ञान अजाने को सदा के लिए कायम रखें ।

इन थोकड़ों के संकलन और संशोधन में श्री वर्द्धः ध्रमण संघीय शास्त्र मर्मज्ञ परिश्रुतरत्न मुनिश्री पन्नालालजी महाराज साहू

का हमें अमूल्य सहयोग एवं सहायता मिली है अथवा यों कहना चाहिए कि पंडित मुनिश्री की कृपा का ही यह फल है कि हम इन थोकड़ों को इस रूप में रखने में समर्थ हो सके हैं। इसके लिए हम मुनिश्री के अत्यन्त आभारी हैं। इसी प्रकार आवश्यकतयें श्रीमान् हीरालालजी सा० मुकीम ने भी इन थोकड़ों के संकलन और संशोधन में हमें काफी सहयोग दिया है, इसके लिए हम उनका भी आभार मानते हैं।

चिरंजीव जेटमल ने बड़ी लगन, रुचि और परिश्रम के साथ इन थोकड़ों का संग्रह किया है। आशा है, धार्मिक ज्ञान के प्रति उनकी जो लगन और रुचि है, वह उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहे, जिससे समाज को ज्ञान का अधिकाधिक लाभ मिलता रहे।

प्रफ संशोधन की पूर्ण सावधानी रखते हुए भी दृष्टिदोष से कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं। आस अशुद्धियाँ शुद्धिपत्र में निकाल दी गई हैं। कई जगह रेफ, सकार और मात्रा आदि कम उठे हैं उन्हें पाठक स्वयं शुद्ध कर लेने की कृपा करें। इनके अतिरिक्त कोई शब्द सम्यग्धी या विषयसम्यग्धी अशुद्धि नजर आवे तो पाठक हमें सूचित करने की कृपा करें ताकि भागामी आवृत्ति में उचित संशोधन कर दिया जाय।

निवेदक—  
भैरोदान सेठिया







श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के पहले उद्देशे में ६ बोल का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

१-अहो भगवान् ! क्या चलमाणे चलिए, २ उदीरिजमाणे उदीरिए, ३ वेइज्जमाणे वेइए, ४ पहीज्जमाणे पहीए, ५ छिज्जमाणे छिएणे, ६ मिज्जमाणे भिएणे, ७ ढज्जमाणे दड्डे, ८ मिज्जमाणे मडे, ९ शिज्जरिज्जमाणे शिज्जिएणे कहना चाहिए ? हाँ गौतम ! चलमाणे चलिए यावत् शिज्जरिज्जमाणे शिज्जिएणे कहना चाहिए ।

\* अहो भगवान् ! क्या चलमाणे चलिए—जो चल रहा है उसको चला हुआ कहना चाहिए ? इसी तरह २-उदीरिजमाणे उदीरिए—जिस कर्म की उदीरणा की जा रही है उसको उदीरणा किया हुआ, ३ वेइज्जमाणे वेइए—जिस कर्म को वेदा जा रहा है उसको वेदा हुआ—भोगा हुआ, ४ पहीज्जमाणे पहीए—पड़ते हुए को पड़ा हुआ, ५ छिज्जमाणे छिएणे—छिदते हुए को छिदा हुआ, ६ मिज्जमाणे भिएणे—भेदन किये जाते हुए को भेदन किया हुआ अर्थात् तीव्र रस से मंद रस करते हुए को मंद रस किया हुआ, ७ ढज्जमाणे दड्डे—जलते हुए को जला हुआ—नष्ट होते हुए को नष्ट हुआ, ८ मिज्जमाणे मडे—आबीचि मरण ( जैसे एक तरंग—लहर के बाद दूसरी तरंग आती है और वह नष्ट होती जाती है, इसी तरह एक के बाद एक एक चरण आयुष्य का नष्ट होता जाता है, इस नाश को आबीचि मरण कहते हैं ) द्वारा प्रविचरण



२—ग्रहो भगवान् ! क्या ये ६ पद एगट्टा, शाणा घोसा शाणा वंजणा है अथवा शाणट्टा, शाणा घोसा, शाणा वंजणा है ? हे गौतम ! पहले के ४ पद ( चलमाणे चलिए यावत् पहीजमाणे पहीणे तरु ) तो एगट्टा शाणा घोसा शाणा वंजणा उत्पन्न पच्च आसरी केवलजान उत्पन्न कराते हैं और आगे के ५ पद ( छिज्जमाणे छिएणे यावत् छिज्जरिज्जमाणे छिज्जिएणे तरु ) शाणट्टा शाणा घोसा शाणा वंजणा विगत पच्च आसरी सिद्धगति प्राप्त कराते हैं ।

‡ सेवं मत्ते !      सेवं मत्ते !!

मरते हुए श्री मरा हुआ, ९ । एज्जरिज्जमाणे छिज्जिएणे—जिस कर्म की निर्जरा की जा रही है उसको निर्जरा किया हुआ कहना चाहिए ? हाँ गौतम ! चलम णे चलिए यावत् छिज्जरिज्जमाणे छिज्जिएणे कहना चाहिए ।

• एगट्टा—एक अर्थ वाला । शाणाघोसा—उदात्त अनुदात्त आदि विविधप्रकार के घोष वाले । शाणा वंजणा—विविधप्रकार के व्यञ्जन मानी अक्षर वाले ।

शाणट्टा—अनेक अर्थ वाले । शाणाघोसा—अनेक घोष वाले । शाणा वंजणा—अनेक व्यञ्जन वाले । इसमें श्रीमगी बनती है ।

१ समान अर्थ समान व्यञ्जन—जैसे क्षीर, क्षीर=दूध ।

२ समान अर्थ विविध व्यञ्जन—जैसे-क्षारं, पय = दूध ।

३ भिन्न अर्थ समान व्यञ्जन—जैसे-आक का दूध, गाय का दूध ।

४ भिन्न अर्थ भिन्न व्यञ्जन—जैसे-घट पट = घड़ा कपड़ा आदि ।

‡ श्री गौतम स्वामी ! अमण भगवान् महावीर स्वामी से अर्ज करते हैं कि—भते-इ भगवन् ! सेवं—जैसा आप फरमाते हैं वैसा ही है अर्थात् जिस प्रकार आपने तत्त्व फरमाये हैं वे सत्य हैं, तथ्य हैं, यथार्थ हैं । आपका फरमाना यथार्थ है ।

## थोकड़ा नम्बर १

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के पहले उद्देशे में ४५ बोल का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

### ४५ द्वार की गाथाएँ—

ठिई उस्सासाहारे किं वाहारेंति सञ्चयो वावि !—  
 कइभागं सञ्चाणि व कीस व भुञ्जो परिणमंति ॥ १ ॥  
 परिणय चिया य उवचिया, उदीरिया वेइया य शिज्जिणया ।  
 एक्केकम्मि पयम्मि, चउट्ठिहा पोम्मला होति ॥ २ ॥  
 मेइय चिया उवचिया, उदीरिया वेइया य शिज्जिणया ।  
 उव्वट्ठय संकामण शिहत्तण शिकायणे तिबिह कालो ॥ ३ ॥  
 यंपोदयवेदोपट्ठसंकमे तइ शिहत्तण शिकाये ।  
 अचलियकम्मं तु ए भवे, चलियं जीवाओ शिज्जरए ॥ ४ ॥

१—अहो भगवान् ! नारकी के नेरीपों की स्थिति कितने काल की कही गई है ? हे गौतम ! जयन्त्य दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट ३३ सागरोपम की ।

२—अहो भगवान् ! नारकी के नेरीये कितने काल से श्वासोच्छ्वास लेते हैं ? हे गौतम ! लोहार की घमण की तरह निरन्तर श्वासोच्छ्वास लेते हैं ।

३—अहो भगवान् ! क्या नारकी के नेरीये आहारद्वी (आहार करने की इच्छा वाले) होते हैं ? हाँ, गौतम ! आहारद्वी होते हैं ।

४—अहो भगवान् ! नारकी के नेरीयों का आहार कितने प्रकार का है ? हे गौतम ! दो प्रकार का है—आभोग शिवत्ति ( जानते हुए आहार करना ), २ अण्णामोगशिवत्ति ( नहीं जानते हुए आहार करना ) ।

५—अहो भगवान् ! नारकी के नेरीये कैसे पृथुलों का आहार ग्रहण करते हैं ? हे गौतम ! द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव यावत् २८८ बोलों का आहार लेते हैं । जिस तरह श्री पद्मपद्माजी सूत्र के २८ वें आहारपद में कहा गया है उस तरह से कह देना चाहिए । नियमा ( निश्चित रूप से ) ६ दिशा का लेते हैं । बहुत करके ( प्रायः ) ६ वर्ण में काले और नीले वर्ण का, गन्ध में दुर्गन्ध का, रस में तीखे और कड़वे रस का, स्पर्श में ४ अशुभ स्पर्शों ( खरदरा, भारी, शीत, सूक्ष्म ) का आहार लेते हैं । पहले के वर्णादि गुणों को मिटाकर नये वर्णादि गुण प्रकट करते हैं ।

६—अहो भगवान् ! क्या नारकी के नेरीये सन्वओ आहारंति ( सब आत्म प्रदेशों से आहार लेते हैं ) ? हे गौतम ! सन्वओ आहारंति यावत् १२ बोलों से आहार लेते हैं ।

७ सन्वओ आहारंति—सब आत्म प्रदेशों में आहार करते हैं ।

८ सन्वओ परिणमेत—सब आत्मप्रदेशों से परिणमेते हैं ।

९ सन्वओ ऊमसंति—सब आत्मप्रदेशों में उच्छ्वास लेते हैं ।

१० सन्वओ नीससति—सब आत्मप्रदेशों से श्वास छोड़ते हैं ।

७—अहो भगवान् ! नारकी के नेरीये आहार लेने योग्य पुद्गलों का कितना भाग आहार लेते हैं और कितना भाग आस्वादते हैं ? हे गौतम ! असंख्यातवें भाग आहार लेते हैं और अनन्तवें भाग आस्वादते हैं ।

८—अहो भगवान् ! नारकी के नेरीये जिन पुद्गलों को आहारपणे परिणमाते हैं, क्या उन सब पुद्गलों का आहार करते हैं अथवा सब पुद्गलों का आहार नहीं करते हैं ? हे गौतम ! परिशेष रहित सब पुद्गलों का ( सच्चे अपरिसेसिए ) आहार करते हैं ।

९—अहो भगवान् ! नारकी के नेरीये जिन पुद्गलों को आहार रूप से ग्रहण करते हैं उन पुद्गलों को किस रूप से परिणमाते हैं ? हे गौतम ! श्रोत्रेन्द्रियपणे यावत् स्पर्शेन्द्रियपणे परिणमाते हैं, अनिष्टपणे अकान्तपणे यावत् दुःखरूप से परिणमाते हैं, मृत रूप से नहीं ।

५ अभिक्खणं आहारंति—बारबार आहार करते हैं ।

६ अभिक्खणं परिणमंति—बारबार आहार परिणमाते हैं ।

७ अभिक्खणं ऊममति—बारबार उपद्रुम लेते हैं ।

८ अभिक्खणं नीससंति—बारबार निरवास छोड़ते हैं ।

९ आहय आहारंति—कदाचिन् आहार करते हैं ।

१० आहय परिणमेति—कदाचिन् आहार परिणमाते हैं ।

११ आहय ऊममति—कदाचिन् उपद्रुम लेते हैं ।

१२ आहय नीससंति—कदाचिन् निरवास छोड़ते हैं ।

१०—अहो भगवान् ! नारकी के नेरीयों ने जिन पुद्गलों का पहले आहार किया है क्या वे पुद्गल परिणत हुए हैं ? २ अथवा जिन पुद्गलों का भूतकाल में आहार नहीं किया है किन्तु वर्तमान काल में आहार किया जा रहा है वे पुद्गल परिणत हुए हैं ? ३ अथवा जिन पुद्गलों का भूतकाल में आहार नहीं किया है किन्तु भविष्यत् काल में आहार किया जायगा वे पुद्गल परिणत हुए हैं ? ४ अथवा जिन पुद्गलों का भूतकाल में आहार नहीं किया है और भविष्यत् काल में भी आहार नहीं किया जायगा वे पुद्गल परिणत हुए हैं ? हे गौतम ! आहार किये हुए पुद्गल परिणत हुए हैं, २ आहार किया हुआ और आहार किये जाते हुए पुद्गल परिणत हुए हैं और परिणत होवेंगे, ३ आहार नहीं किये हुए पुद्गल और आहार किये जाने वाले पुद्गल परिणत नहीं हुए किन्तु परिणत होवेंगे, ४ आहार नहीं किये हुए पुद्गल और आहार नहीं किये जाने वाले पुद्गल परिणत नहीं हुए और परिणत नहीं होवेंगे ।

१० से १५ तक—चिण्या, उपचिण्या, उदीरिया, वैदया और निर्जरथा ये पांच बोल दसवें द्वार के अनुसार कह देने चाहिए ।

१६—अहो भगवान् ! नारकी के नेरीये कितने प्रकार के पुद्गलों का मेदन करते हैं ( मिज्जंति ) ? हे गौतम ! कर्म

द्रव्य वर्गणा की अपेक्षा से दो प्रकार के पुद्गलों का भेदन करते हैं—सूक्ष्म और बादर ।

१७—अहो भगवान् ! नारकी के नेरीये कितने प्रकार के पुद्गलों का चय ( इकट्ठा ) करते हैं ? हे गौतम ! आहार द्रव्य वर्गणा की अपेक्षा दो प्रकार के पुद्गलों का चय करते हैं—सूक्ष्म और बादर ।

१८—चय कहा इस तरह ही उपचय कह देना चाहिये ।

१९, २०, २१—अहो भगवान् ! नारकी के नेरीये कितने प्रकार के पुद्गलों की उदीरणा, वेदन और निर्जरा करते हैं ? हे गौतम ! कर्म द्रव्य वर्गणा की अपेक्षा से दो प्रकार के पुद्गलों की उदीरणा, वेदन और निर्जरा करते हैं—सूक्ष्म और बादर ।

२२-३३—अहो भगवान् ! क्या नारकी के नेरीयों ने कर्मों का उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण निधत्त और निकाचित किये हैं, करते हैं, करेंगे ? हे गौतम ! नारकी के नेरीयों ने कर्मों का १ उद्वर्तन अपवर्तन, २ संक्रमण, ३ निधत्त और ४ निकाचित किये हैं, करते हैं, और करेंगे ।  $४ \times ३ = १२$  अलावा हुए ।

३४—अहो भगवान् ! क्या नारकी के नेरीये तैजस कार्मण्य शरीरपण्य पुद्गलों को ग्रहण करते हैं ? यदि ग्रहण करते हैं तो क्या भूतकाल के समय से ग्रहण करते हैं ? अथवा वर्तमान काल के समय से ग्रहण करते हैं ? अथवा आगामी काल

की । दूसरे देवलोक के देवता की स्थिति जघन्य १ पल भाभेरी, उत्कृष्ट २ सागर भाभेरी । तीसरे देवलोक के देवता की स्थिति जघन्य २ सागर की, उत्कृष्ट ७ सागर की । चौथे देवलोक के देवता की स्थिति जघन्य २ सागर भाभेरी, उत्कृष्ट ७ सागर भाभेरी । पांचवें देवलोक के देवता की स्थिति जघन्य १० सागर की, उत्कृष्ट १० सागर की । छठे देवलोक के देवता की स्थिति जघन्य १० सागर की, उत्कृष्ट १४ सागर की । सातवें देवलोक के देवता की स्थिति जघन्य १४ सागर की, उत्कृष्ट १७ सागर की । आठवें देवलोक के देवता की स्थिति जघन्य १७ सागर की, उत्कृष्ट १८ सागर की । नववें देवलोक के देवता की स्थिति जघन्य १८ सागर की, उत्कृष्ट १६ सागर की । दसवें देवलोक के देवता की स्थिति जघन्य १६ सागर की, उत्कृष्ट २० सागर की । ग्यारहवें देवलोक के देवता की स्थिति जघन्य २० सागर की, उत्कृष्ट २१ सागर की । बारहवें देवलोक के देवता की स्थिति जघन्य २१ सागर की, उत्कृष्ट २२ सागर ।

पहले	ग्रीवेयकके	देवताकी	स्थिति	जघन्य २२	सागर	उत्कृष्ट २३	सागर
दूसरे	"	"	"	"	२३	"	" २४ "
तीसरे	"	"	"	"	२४	"	" २५ "
चौथे	"	"	"	"	२५	"	" २६ "
पांचवें	"	"	"	"	२६	"	" २७ "
छठे	"	"	"	"	२७	"	" २८ "

सातवें ग्रैवेयक के देवता की स्थिति जघन्य २८ सागर उत्कृष्ट २६ सागर  
 आठवें    "       "       "       "    २६   "       "    ३०   "  
 नववें     "       "       "       "    ३०   "       "    ३१   "

चार अनुत्तर विमानों की स्थिति जघन्य ३१ सागर की उत्कृष्ट  
 ३३ सागर की । सर्वार्थसिद्ध विमान की स्थिति नोजघन्य नोउ-  
 त्कृष्ट ३३ सागर की है ।

२ अहो भगवान् ! १३ दण्डक के देवता कितने काल से  
 श्वासोच्छ्वास लेते हैं ? हे गौतम ! असुरकुमार के देवता जघन्य  
 ७ थोव ( स्तोक )\* से, उत्कृष्ट १ पक्ष भाभरे से । नवनिकाय  
 के देवता और वाणव्यन्तर देवता जघन्य ७ थोव से, उत्कृष्ट  
 १ प्रत्येक मुहूर्त से । ज्योतिषी देवता जघन्य उत्कृष्ट प्रत्येक मुहूर्त से ।  
 पहले देवलोक के देवता जघन्य प्रत्येक मुहूर्त से, उत्कृष्ट २ पक्ष से ।  
 दूसरे देवलोक के देवता जघन्य प्रत्येक मुहूर्त भाभरे से, उत्कृष्ट २  
 पक्ष भाभरे से । तीसरे देवलोक के देवता जघन्य २ पक्ष से, उत्कृष्ट  
 ७ पक्ष से । चौथे देवलोक के देवता जघन्य २ पक्ष भाभरे से, उत्कृष्ट  
 ७ पक्ष भाभरे से । पांचवें देवलोक के देवता जघन्य ७ पक्ष से, उत्कृष्ट

\* थोव ( स्तोक ) = दृष्ट पुष्ट नीरोग मनुष्य जो एक उच्छ्वास  
 और निःश्वास लेता है उसे प्राण कहते हैं । ७ प्राण का एक स्तोक होता  
 है । ७ स्तोक का एक लव होता है । ७ लव का एक मुहूर्त होता है ।  
 ३० मुहूर्त का एक अहो रात्र होता है । १५ अहोरात्र का एक पक्ष  
 होता है ।

‡ २ से लेकर ९ तक की संख्या को प्रत्येक ( पृथक्त्व ) कहते हैं ।



१० पक्ष से । छठे देवलोक के देवता जघन्य १० पक्ष से, उत्कृष्ट १४ पक्ष से । सातवें देवलोक के देवता जघन्य १४ पक्ष से, उत्कृष्ट १७ पक्ष से । आठवें देवलोक के देवता जघन्य १७ पक्ष से, उत्कृष्ट १८ पक्ष से । नववें देवलोक के देवता जघन्य १८ पक्ष से, उत्कृष्ट १६ पक्ष से । दसवें देवलोक के देवता जघन्य १६ पक्ष से, उत्कृष्ट २० पक्ष से । ग्यारहवें देवलोक के देवता जघन्य २० पक्ष से, उत्कृष्ट २१ पक्ष से । बारहवें देवलोक के देवता जघन्य २१ पक्ष से उत्कृष्ट २२ पक्ष से ।

पहले त्रैवेयक के देवता जघन्य २२ पक्ष से उत्कृष्ट २३ पक्ष से  
 दूसरे " " " " २३ " " २४ "  
 तीसरे " " " " २४ " " २५ "  
 चौथे " " " " २५ " " २६ "  
 पांचवें " " " " २६ " " २७ "  
 छठे " " " " २७ " " २८ "  
 सातवें " " " " २८ " " २९ "  
 आठवें " " " " २९ " " ३० "  
 नववें " " " " ३० " " ३१ "

चार अनुत्तर विमान के देवता जघन्य ३१ पक्ष से, उत्कृष्ट ३३ पक्ष से । सर्वार्थसिद्ध विमान के देवता नो जघन्य नो उत्कृष्ट ३३ पक्ष से श्वासोच्छ्वास लेते हैं ।

•जितने सागर थी स्थापित होती है उतने ही पक्ष से श्वासोच्छ्वास लेते हैं ।

३—अहो भगवान् ! क्या १३ दण्डक के देवता आहारही हैं ( आहार की इच्छा वाले हैं ) ? हाँ गौतम ! आहारही ( आहार की इच्छा वाले ) हैं ।

४—अहो भगवान् ! १३ दण्डक के देवता कितने प्रकार का आहार लेते हैं ? हे गौतम ! दो प्रकार का—१ आभोग-शिव्वत्तिण ( आभोगनिवर्तित-जानते हुए आहार करना ), २ अणामोगशिव्वत्तिण ( अनाभोगनिवर्तित-नहीं जानते हुए आहार करना ) । अहो भगवान् ! १३ दण्डक के देवता कितने समय से आहार लेते हैं ? हे गौतम ! अणामोगशिव्वत्तिण तो अनुसमय अविरह ( विरह रहित निरन्तर ) लेते हैं । आभोग शिव्वत्तिण असुरकुमार देवता जघन्य चउत्थ भक्त ( चतुर्थ भक्त-एक दिन छोड़कर दूसरे दिन ) से लेते हैं और उत्कृष्ट १००० वर्ष भ्राभेरे से लेते हैं । नयनिकाय के देवता और वाणव्यंतर देवता जघन्य चउत्थ भक्त से, उत्कृष्ट प्रत्येक दिवस ( २ दिन से लेकर ६ दिन तक ) से लेते हैं । ज्योतिषी देवता जघन्य उत्कृष्ट प्रत्येक दिवस से लेते हैं । पहले देवलोक के देवता जघन्य प्रत्येक दिवस से उत्कृष्ट २००० वर्ष से लेते हैं । इसी तरह सर्वार्थसिद्ध तक के देवता का कह देना चाहिए नगरं ( किन्तु इतनी विशेषता है ) पल्लोपम में प्रत्येक दिवस कहना चाहिए और सागरोपम में १००० वर्ष कहना चाहिए । जिन देवों की स्थिति जितने सागर की होती है वे उतने ही हजार वर्षों से आहार ग्रहण करते हैं ।

५—अहो भगवान् ! १३ दण्डक के देवता कैसे पुद्गलों का आहार लेते हैं ? हे गौतम ! द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव यावत् २८८ बोलों का नियमा ( निश्चित रूप से ) ६ दिशा का आहार लेते हैं । पट्टल प्रकार से ( प्रायः-अधिकतर ) वर्ण में पीला और सफेद, गंध में सुरमिगंध, रस में खट्टा और मीठा, स्पर्श में चार शुभस्पर्श ( कोमल, लघु, उष्ण, स्निग्ध ) पुद्गलों का आहार लेते हैं । पहले के खराब पुद्गलों को अच्छा बनाकर मनोश्च पुद्गलों का आहार लेते हैं ।

६—अहो भगवान् ! क्या १३ दंडक के देवता सव्ययो आहारंति ( सब आत्मप्रदेशों से आहार लेते हैं ) ? हे गौतम ! सब आत्म-प्रदेशों से आहार लेते हैं यावत् १२ बोलों से आहार लेते हैं ।

७—अहो भगवान् ! १३ दण्डक के देवता आहार लेने योग्य पुद्गलों का कितना भाग आहार लेते हैं और कितना भाग आस्वादते हैं ? हे गौतम ! असंख्यातवें भाग आहार लेते हैं और अनन्तवें भाग आस्वादनते हैं ।

८—अहो भगवान् ! १३ दण्डक के देवता जिन पुद्गलों को आहारपणे परिणमाते हैं क्या उन सब पुद्गलों का आहार करते हैं अथवा सब पुद्गलों का आहार नहीं करते हैं ? हे गौतम ! परिशेष रहित सब पुद्गलों का आहार करते हैं ।

९—अहो भगवान् ! १३ दण्डक के देवता आहार रूप से ग्रहण किये हुए पुद्गलों को किस रूप से पारणमाते हैं ? हे

गौतम ! श्रोत्रेन्द्रियपणो यावत् स्पर्शेन्द्रियपणो परिणमाते हैं, सुख रूप से परिणमाते हैं, दुःखरूप से नहीं परिणमाते हैं ।

१० से ४५ तक ये ३६ द्वार नारकी के नेरीयों की तरह कह देने चाहिये ।

### पांच स्थावर पर ४५ द्वार—

१—अहो भगवान् ! पांच स्थावर की स्थिति कितनी है ? हे गौतम ! पृथ्वीकाय की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट २२००० वर्ष की । अप्काय की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट ७००० वर्ष की । तेउकाय की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट ३ अहोरात्रि की । वायु काय की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट ३००० वर्ष की, । वनस्पतिकाय की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट १०००० वर्ष की ।

२—अहो भगवान् ! पांच स्थावर कितने समय से श्वासोच्छ्वास लेते हैं ? हे गौतम ! वेमाया ( विमात्रा ) से श्वासोच्छ्वास लेते हैं ।

अहो भगवान् ! क्या पांच स्थावर के जीव आहार की इच्छा करते हैं ? हाँ, गौतम ! आहार की इच्छा करते हैं ।

• विषम अथवा विविध काल विभाग को वेमाया ( विमात्रा ) कहते हैं अर्थात् 'यह इतने समय से श्वासोच्छ्वास लेता है' इस प्रकार निर्णय न किया जा सके उसको वेमाया ( विमात्रा ) कहते हैं ।

४—अहो भगवान् ! पांच स्थावर के जीव कितने समय से आहार लेते हैं ? हे गौतम ! अनुसमय अविरह ( निरन्तर ) अणामोग शिष्वत्तिष्ठ आहार लेते हैं ।

५—अहो भगवान् ! पांच स्थावर के जीव कैसा आहार लेते हैं ? हे गौतम ! द्रव्य क्षेत्र काल माव यावत् २८८ बोलों का आहार लेते हैं । व्याघात आसरी जघन्य ३ दिशा का, मध्यम ■ दिशा का उत्कृष्ट ५ दिशा का लेते हैं । निर्याघात आसरी नियमा ६ दिशा का लेते हैं । वर्णा में काला नीला लाल पीला और सफेद, गंध में सुरभिगंध दुरभिगंध, रस में तीव्र, कड़वा, कपिला, खट्टा मीठा । स्पर्श में कर्कश आदि आठों स्पर्श का आहार लेते हैं ।

६—अहो भगवान् ! क्या पांच स्थावर के जीव सब आत्मप्रदेशों से आहार लेते हैं ? हाँ गौतम ! सब आत्मप्रदेशों से यावत् १२ बोलों से आहार लेते हैं ।

७—अहो भगवान् ! पांच स्थावर आहार लेने योग्य पुद्गलों का कितना भाग आहार लेते हैं, कितना भाग स्पर्श करते हैं ? हे गौतम ! अस्ख्यातवै भाग आहार लेते हैं और अनन्तवै भाग स्पर्श करते हैं ।

८—अहो भगवान् ! पांच स्थावर जिन पुद्गलों का आहार पण्यो परिणमाने हैं क्या उन सब पुद्गलों का आहार करते हैं या सब पुद्गलों का आहार नहीं करते हैं ? हे गौतम ! सब पुद्गलों का आहार करते हैं ।

६—अहो भगवान् ! पांच स्थावर जिन पुद्गलों को आहार रूप से ग्रहण करते हैं । उन पुद्गलों को किस रूप से परिणमाते हैं ? हे गौतम ! विविध रूप से स्पर्शेन्द्रियपने परिणमाते हैं ।

१० से ४५ तक के ३६ द्वार नारकी की तरह कह देने चाहिये ।

तीन विकलेन्द्रियों पर ४५ द्वार—

१—अहो भगवान् ! विकलेन्द्रियों की स्थिति कितनी है ? हे गौतम ! विकलेन्द्रियों की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट चेष्टेन्द्रिय की १२ वर्ष की, तेष्टेन्द्रिय की ४६ अहोरात्रि की, चौष्टेन्द्रिय की ६ महीनों की है ।

२—अहो भगवान् ! विकलेन्द्रिय कितने समय से श्वासोच्छ्वास लेते हैं । हे गौतम ! वेमाया ( विमात्रा ) से श्वासोच्छ्वास लेते हैं ।

३—अहो भगवान् ! क्या विकलेन्द्रिय आहार की इच्छा करते हैं ? हाँ, गौतम ! आहार की इच्छा करते हैं ।

४—विकलेन्द्रिय कितने समय से आहार लेते हैं ? हे गौतम ! अणामोगणिव्यक्तिण आहार तो विरह रहित निरन्तर लेते हैं और अणामोगणिव्यक्तिण आहार अमंशगत समय के अन्तर्मुहूर्त में लेते हैं ।

५—अहो भगवान् ! तीन विकलेन्द्रिय कैसे पुद्गलों का आहार लेते हैं ? हे गौतम ! द्रव्य क्षेत्र काल मात्र यावत् २८८

घोलों का नियमा ६ दिशा का आहार लेते हैं। वर्षादिक के पहले के गुण मिटा कर नये गुण प्रकट करते हैं।

६—अहो भगवान् ! क्या तीन विकलेन्द्रिय सब आत्म-प्रदेशों से आहार लेते हैं ? हाँ, गौतम ! सब आत्मप्रदेशों से यान्त्र १२ घोलों से आहार लेते हैं।

७—अहो भगवान् ! तीन विकलेन्द्रिय आहार लेने योग्य पुद्गलों का कितना भाग आहार लेते हैं, कितना भाग आस्वाद करते हैं ? हे गौतम ! असंख्यातव्ये भाग आहार लेते हैं और अनन्तव्ये भाग आस्वाद करते हैं।

८—अहो भगवान् ! तीन विकलेन्द्रिय जिन पुद्गलों को आहारपक्षे परिणमाने हैं क्या उन सब पुद्गलों का आहार करते हैं या सब पुद्गलों का आहार नहीं करते हैं ? हे गौतम ! विकलेन्द्रिय का आहार दो प्रकार का है—रोम आहार ( रुवों द्वारा समय समय लेवे ), कवल आहार ( प्रक्षेप आहार—जो मुँह द्वारा खाया जाय )। रोम आहारपक्षे ग्रहण किये हुये सब पुद्गल खा लेते हैं। कवल आहार में लेने योग्य पुद्गलों का असंख्यातव्य भाग का आहार करते हैं और अनेक हजारों भाग वेदन्द्रिय में स्वाद लिये बिना और स्पर्श किये बिना नष्ट हो जाते हैं। तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय में सूँघे बिना, स्वाद लिये बिना, स्पर्श किये बिना नष्ट हो जाते हैं। वेदन्द्रिय में सब से थोड़ा पुद्गल अस्वाद्या उससे अस्पर्श्या पुद्गल अनन्तगुणा। तेइ-

न्द्रिय चौइन्द्रिय में सबसे बड़ा पुद्गल अर्थात् उससे अस्वाद्या पुद्गल अनन्तगुणा उससे अस्पर्श्या पुद्गल अनन्तगुणा ।

६—अहो भगवान् ! तीन विकलेन्द्रिय आहारपणे ग्रहण किये हुए पुद्गलों को किस रूप में परिणमाते हैं ? हे गौतम ! वैश्वेन्द्रिय वेमाया से रसनेन्द्रियपणे स्पर्शेन्द्रियपणे परिणमाते हैं । तेइन्द्रिय वेमाया से घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रियपणे परिणमाते हैं । चौइन्द्रिय वेमाया से चतुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रियपणे परिणमाते हैं ।

१० से ४५ तक के ३६ द्वार नारकी की तरह कह देने चाहिए ।

तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य पर ४५ द्वार—

१—अहो भगवान् ! तिर्यच पंचेन्द्रिय की और मनुष्य की स्थिति कितनी है ? हे गौतम ! जपन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट ३ पर्यापम की ।

२—अहो भगवान् ! तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य कितने समय से श्यामोन्मत्त लेने हैं ? हे गौतम ! वेमाया ( विमात्रा ) से श्यामोन्मत्त लेने हैं ।

३—अहो भगवान् ! क्या तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य आहार की इच्छा करते हैं ? हाँ गौतम ! आहार की इच्छा करने हैं ।



४—अहो भगवान् ! तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य कितने समय से आहार लेते हैं ? हे गौतम ! तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य अणामोगणिव्यक्तिय आहार तो विरह रहित निरन्तर लेते हैं । अणामोगणिव्यक्तिय आहार जघन्य अन्तर्मुहूर्त से और उन्मृष्ट तिर्यच पंचेन्द्रिय दो दिन के अन्तर से और मनुष्य तीन दिन के अन्तर से लेते हैं ।

५ - अहो भगवान् ! तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य कैसे पुद्गलों का आहार लेते हैं ? हे गौतम ! द्रव्य क्षेत्र काल भाव यावत् २८८ बोलों का नियमा ६ दिशा का आहार लेते हैं । पहले के वर्णादिक गुण मिटा कर नये गुण प्रकट करते हैं ।

६—अहो भगवान् ! क्या तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य सब आत्म प्रदेशों से आहार लेते हैं ? हाँ गौतम ! सब आत्म-प्रदेशों से यावत् १२ बोलों से आहार लेते हैं ।

७—अहो भगवान् ! तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य आहार लेने योग्य पुद्गलों का कितना भाग आहार लेते हैं, कितना भाग आस्वाद करते हैं ? हे गौतम ! अमरूपातवां भाग आहार लेते हैं और अनन्तवां भाग आस्वाद करते हैं ।

८—अहो भगवान् ! तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य जिन पुद्गलों को आहारपणे परिणामाने हैं, क्या उन सब पुद्गलों का आहार करते हैं या सब पुद्गलों का आहार नहीं करते हैं ? हे गौतम ! अणामोगणिव्यक्तिय आहार तो विरह रहित निरन्तर लेते हैं ।

आभोगखिव्यक्तिय आहार लेने योग्य पुद्गलों का असंख्यातवा भाग लेते हैं। अनेक हजारों भाग पुद्गल सूँघे बिना स्वाद लिये बिना स्पर्श किये बिना नष्ट हो जाते हैं।

६—अहो भगवान् ! तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य आहार-पण्य ग्रहण किये हुए पुद्गलों को किस रूप से परिणमाते हैं ? हे गौतम ! वेमाया से श्रोत्रेन्द्रियपणे यावत् स्पर्शेन्द्रियपणे परिणमाते हैं।

१० से ४५ तक के ३६ द्वार नारकी की तरह कह देने चाहिए।

सेवं भंते !

सेवं भंते !!

( थोकरड़ा नं० १ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शानक के पहले उद्देशो में आत्मारम्भी परारम्भी का थोकरड़ा चलता है सो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! क्या जीव आत्मारम्भी है या परारम्भी है या तदुभयारम्भी है या अनारम्भी है ? हे गौतम ! जीव

•आरम्भ का अर्थ है ऐसा सावधान कार्य करना जिससे किसी जीव को बृष्ट पहुँचता हो या उसके प्राणों का घात होता हो अर्थात् आश्रय-द्वार में प्रवृत्ति करना आरम्भ कहलाता है।

आत्मारम्भ के दो अर्थ हैं—आश्रय द्वार में आत्मा को प्रवृत्त करना और आत्मा द्वारा स्वयं आरम्भ करना। जो ऐसा करता है वह आत्मा-

के दो भेद हैं—संसार समापन्न यानी संसारी और असंसार समापन्न यानी सिद्ध । सिद्ध भगवान् तो न आत्मारम्भी हैं, न परारम्भी हैं, न तदुभयारम्भी हैं किन्तु अनारम्भी हैं । संसारी जीव के दो भेद हैं—संयति और असंयति । संयति के दो भेद हैं—प्रमादी और अप्रमादी । अप्रमादी संयति तो न आत्मारम्भी हैं, न परारम्भी हैं, न तदुभयारम्भी हैं किन्तु अनारम्भी हैं । प्रमादी के दो भेद हैं—शुभयोगी और अशुभयोगी । शुभयोगी तो न आत्मारम्भी हैं, न परारम्भी हैं, न तदुभयारम्भी हैं किन्तु अनारम्भी हैं । अशुभयोगी आत्मारम्भी भी हैं, परारम्भी भी हैं, तदुभयारम्भी भी हैं किन्तु अनारम्भी नहीं हैं । अशुभ योगी की तरह असंयति और २२ दण्डक कह देने चाहिये । मनुष्य समुच्चय जीव की तरह कह देना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि संसारी और सिद्ध ये दो भेद नहीं कहने चाहिए । सलेशी ( लेखासहित ) समुच्चय मनुष्य की तरह कहना । कृष्ण, नील, कापोत लेखा वाले २२ दण्डक आत्मारम्भी हैं, परारम्भी हैं तदुभयारम्भी हैं किन्तु अनारम्भी नहीं हैं, समुच्चय

रम्भी कहलाता है । दूसरे को आश्रय में प्रवृत्त करना या दूसरे के द्वारा आश्रय कराना परारम्भ है, जो ऐसा करता है वह परारम्भी कहलाता है । आत्मारम्भ और परारम्भ दोनों करने वाला जीव उभयारम्भी कहलाता है । जो जीव आत्मारम्भ, परारम्भ और उभयारम्भ से रहित होता है वह अनारम्भी कहलाता है ।

(श्री भगवती सूत्र पर श्री जवाहिराचार्य के व्याख्यान भाग २ पृष्ठ ४८९)

जीव तेजोलेशी १८ दण्डक, पद्मलेशी शुक्ललेशी तीन तीन दण्डक मनुष्य की तरह कह देना चाहिए ॐ ।

सेवं भंते !

सेवं भंते ॥

( थोकड़ा नं० ४ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले श्रातक के पहले उद्देशे में 'इह भविष्याणे पर भविष्याणे' का थोकड़ा बलता है सो करते हैं—

१—अहो भगवान् ! क्या ज्ञान इहमविक ( इस भव में ) है या परमविक ( पर भव में ) है या तदुभय भविक ( दोनों-भवों में ) है ? हे गौतम ! ज्ञान इहमविक भी है, परमविक भी है और तदुभय भविक भी है ।

२—अहो भगवान् ! क्या दर्शन इहमविक है या परमविक है या तदुभय भविक है ? हे गौतम ! दर्शन इहमविक भी है, परमविक भी है और तदुभयभविक भी है ।

३—अहो भगवान् ! क्या चारित्र इहमविक है या परमविक है या तदुभयभविक है ? हे गौतम ! चारित्र इहमविक है किन्तु

ॐ कृष्ण, नील, कापोत, इन तीन भाव लेश्याओं में साधुपना नहीं होता । यहाँ जो लेश्याएं कहीं गई हैं वे द्रव्य लेश्याएं समझनी चाहिये । ( टीका )

परमविक नहीं है, तदुभयमविक नहीं है। इसी तरह तप और संयम भी इहमविक है किन्तु परमविक और तदुभयमविक नहीं है।

सेवं भंते !

सेवं भंते ॥

( थोकड़ा नं० ५ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के पहले उद्देशो में संयुद्धा असंयुद्धा अणगार' का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! क्या असंयुद्धा अणगार (जिसने आश्वर्यों को नहीं रोका है ऐसा साधु ) सिद्ध होता है ? बोध (केवलज्ञान) को प्राप्त करता है ? मुक्त होता है ? निर्वाण को प्राप्त होता है ? सब दुःखों का अन्त करता है ? हे गौतम ! यो इण्डे समुद्धे ( यह घात नहीं हो सकती ) । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण है ? हे गौतम ! आयुष्य कर्म को छोड़ कर बाकी ७ कर्म दीले ( शिथिल ) हों तो गाढे ( मजबूत ) करता है, थोड़े काल की स्थिति हों तो दीर्घ काल की स्थिति करता है, मन्द रस हो तो तीव्र रस करता है, थोड़े प्रदेश वाले कर्मों को बहुत प्रदेश वाले करता है । आयुष्य कर्म कदाचित् बांधता है, कदाचित् नहीं बांधता । आसाना वेदनीय कर्म बारबार बांधता है । अनन्त मंमार में परिभ्रमण करता है । इस कारण से असंयुद्धा अणगार सिद्ध नहीं होता यावत् सब दुःखों का अन्त नहीं करता ।

२—अहो भगवान् ! क्या संवुडा अनगार ( जिसने आश्रवों को रोक दिया है ऐसा साधु ) सिद्ध होता है यावत् सब दुःखों का अन्त करता है ? हाँ, गौतम ! संवुडा अनगार सिद्ध होता है यावत् सब दुःखों का अन्त करता है । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण है ? हे गौतम ! संवुडा अनगार आयुष्य कर्म को छोड़ कर बाकी सात कर्मों को गाढ़े हों तो ढीला करता है, बहुत काल की स्थिति हो तो थोड़े काल की स्थिति करता है, तीव्र रस हो तो मंद रस करता है, बहुत प्रदेश वाले कर्मों को थोड़े प्रदेश वाले करता है । आयुष्य कर्म को नहीं बाँधता । असाता वेदनीय कर्म धारधार नहीं बाँधता । अनादि अनन्त चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करता । इसलिये संवुडा ( संवृत ) अनगार सिद्ध होता है यावत् सब दुःखों का अन्त करता है ।  
 सर्व भंते !                      सर्व भंते !!

( थोफड़ा नं० ६ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के दूसरे उद्देशे में १०० बोल का थोफड़ा चलता है सो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! क्या एक जीव अपने किये हुए दुःख को भोगता है ? हे गौतम ! कोई जीव भोगता है और कोई जीव नहीं भोगता है । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण है ? हे गौतम ! जिस जीव के कर्म उदय में आया है वह भोगता है और जिसके उदय में नहीं आया है वह नहीं भोगता है । इसी

तरह एक जीव आसरी २४ दण्डक कह देने चाहिए । समुच्चय एक जीव का १ अलावा (आलापक-भेद) और २४ दण्डक के २४ अलावा । ये कुल २५ अलावा हुए ।

२—अहो भगवान् ! क्या बहुत जीव अपने किये हुए दुःखों को भोगते हैं ? हे गौतम ! कोई भोगते हैं और कोई नहीं भोगते हैं । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण है ? हे गौतम ! जिन जीवों के कर्म उदय में आये हैं वे भोगते हैं और जिनके उदय में नहीं आये हैं वे नहीं भोगते हैं । इसी तरह बहुत जीव आसरी २४ दण्डक कह देने चाहिए । समुच्चय बहुत जीव आसरी १ अलावा और २४ दण्डक के २४ अलावा । ये कुल २५ अलावा हुए ।

३—अहो भगवान् ! क्या एक जीव अपने बाँधे हुए आयुष्य कर्म को भोगता है ? हे गौतम ! कोई भोगता है और कोई नहीं भोगता है । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण है ? हे गौतम ! जिस जीव के आयुष्य कर्म उदय में आया है वह भोगता है और जिस जीव के आयुष्य कर्म उदय में नहीं आया है वह नहीं भोगता है । इसी तरह एक जीव आसरी २४ दण्डक कह देने चाहिए  $1 + 24 = 25$  अलावा हुए ।

४—अहो भगवान् ! क्या बहुत जीव अपने बाँधे हुए आयुष्य कर्म को भोगते हैं ? हे गौतम ! कोई भोगते हैं और कोई नहीं भोगते हैं । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण है ? हे गौतम !

जिन जीवों के आयुष्य कर्म उदय में आया है वे भोगते हैं और जिन जीवों के उदय में नहीं आया है वे नहीं भोगते हैं। इसी तरह बहुत जीव आसरी २४ दण्डक कह देने चाहिये।  $१ + २४ = २५$  अलावा हुए।  $२५ + २५ + २५ + २५ = १००$  कुल १०० अलावा हुए।

सेवं भंते !

सेवं भंते !!

( थोकड़ा नं० ७ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के दूसरे उद्देशे में १२४२ अलावों का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

आहारसमसरीरा, उस्तासे कम्म वण्ण लेस्सासु ।

समवेयण समकिरिया, समाउया चेव थोद्वया ॥

अर्थ—आहार द्वार, २ समशरीर द्वार, ३ रसासोब्ध्वास द्वार, ४ कर्म द्वार, ५ वर्ण द्वार, ६ लेश्या द्वार, ७ समवेदना द्वार, ८ समक्रिया द्वार, ९ सम आयुष्य द्वार ।

इन नौ द्वारों का विस्तार श्री पञ्चवणा सूत्र के १७ वें पद के पहले उद्देशे के अनुसार कह देना चाहिये ॐ ।

---

ॐ यह थोकड़ा इस संख्या से प्रकाशित 'श्री पञ्चवणा सूत्र के थोकड़ों का दूसरा भाग' नामक पुस्तक के पत्र ५६ से ६१ तक में है ।



१२४२ अलावों की गिनती इस प्रकार है—

समुच्चय के	२१६
सलेशी के	२१६
कृष्ण नील कपोत लेश्या के	४६४
तेजो लेश्या के	१६२
पद्मलेश्या के	२७
शुक्ल लेश्या के	२७

कुल १२४२ अलावा हुए ।

सेवं भंते !

सेवं भंते !!

( थोकड़ा नं० ८ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के दूसरे उद्देशे में 'संसार संचिद्धण काल' का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

चउ संचिद्धणा होइ, कालो सुएणासुएण मीसो ।  
तिरियारुं सुएणवज्जो, सेसे तिरिण अण्णावह ॥

१—अहो भगवान् ! संसार संचिद्धण काल ( संसार संस्थान काल ) कितने प्रकार का है ? हे गौतम ! चार प्रकार

---

• 'यद् जीव अतीत ( भूत ) काल में किस गति में रहा था' यह बतलाना 'संसार संचिद्धणकाल' कहलाता है ।

का है—१ नारकी संसार संचिद्वृण काल, २ तिर्यच संसार संचिद्वृण काल, ३ मनुष्यसंसार संचिद्वृणकाल, ४ देवसंसारसंचिद्वृण काल ।

२—अहो भगवान् ! नारकीसंसारसंचिद्वृणकाल कितने प्रकार का है ? हे गौतम ! तीन प्रकार का—१ सुण्यकाल ( शून्य-काल ), २ असुण्य काल ( अशून्य काल ), ३ मिश्र काल । इसी तरह मनुष्य और देवता में भी संसार संचिद्वृण काल तीन पाते हैं । तिर्यच में संसारसंचिद्वृण काल दो पाते हैं—असुण्यकाल और मिश्रकाल ।

१ एक नारकी का नेरीया नारकी से निकल कर दूसरी गति में उत्पन्न हुआ, वहाँ से फिर पीछा नारकी में उत्पन्न हुआ, वह जितने नेरीयों को सातों नारकियों में छोड़ कर गया था उनमें से एक भी वहाँ न मिले अर्थात् नरकों से निकल कर दूसरी गतियों में चले गये हों उसे सुण्यकाल ( शून्यकाल ) कहते हैं ।

२ एक नारकी का नेरीया नरक से निकल कर दूसरी गति में उत्पन्न हुआ, फिर वहाँ से वापिस नरक में उत्पन्न हुआ, वह जितने नेरीयों को छोड़ कर गया था उतने सब वहाँ मिलें अर्थात् वहाँ से एक भी मरा न हो और एक भी नया आकर उत्पन्न न हुआ हो उसे असुण्यकाल ( अशून्यकाल ) कहते हैं ।

३ एक नारकी का नेरीया नरक से निकल कर दूसरी गति में उत्पन्न हुआ, वहाँ से वापिस पीछा नरक में उत्पन्न हुआ, वह जितने नेरीयों को छोड़कर गया था उनमें से कुछ निकल कर दूसरी गति में चले गये हों और कुछ नये उत्पन्न हो गये हों, यहाँ तक कि पहले नेरीयों में से एक भी नेरीया वहाँ मिले उसे मिश्र काल कहते हैं ।

३—अहो भगवान् ! नारकी में कौनसा काल थोड़ा (अल्प) है और कौनसा काल बहुत है ? हे गौतम ! सब से थोड़ा असुण्ण काल, उससे मिथकाल अनन्तगुणा, उससे सुण्णकाल अनन्तगुणा । इसी तरह मनुष्य देवता की अल्पायोध ( अल्प बहुत्व ) कह देनी चाहिए । तिर्यञ्च में सबसे थोड़ा असुण्णकाल, उससे मिथकाल अनन्तगुणा है ।

४—अहो भगवान् ! चार प्रकार के संसारसंचिद्धकाल में कौन सा थोड़ा और कौन सा बहुत है ? हे गौतम ! सब से थोड़ा मनुष्यसंसारसंचिद्धकाल, उस से नारकी संसार संचिद्धकाल, असंख्यातगुणा, उससे देवता संसारसंचिद्धकाल असंख्यातगुणा, उससे तिर्यञ्च संसार संचिद्धकाल अनन्तगुणा है ।

सेवं मंते !

सेवं मंते !!

( थोड़ा न० ९ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले जातक के दूसरे उद्देशे में 'असंजति ( असंयत ) भव्य द्रव्य देव' का थोड़ा पलना है सो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! असंजति ( असंयत ) भव्य द्रव्य

ऊपर से माधु की क्रिया करने वाले किन्तु भाव मे चारित्र के परिणामा से रहित अश्वादि जीव असंजति ( असंयत ) भव्य द्रव्यदेव कहे गये हैं ।

देव मर कर कहाँ उत्पन्न होता है ? हे गौतम ! जघन्य भवनपति में, उत्कृष्ट ऊपर के ( नववें ) ग्रैवेयक में उत्पन्न होता है ।

२—अहो भगवान् ! अविराधक साधुजी मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य पहले देवलोक में, उत्कृष्ट सर्वार्थसिद्ध में उत्पन्न होते हैं ।

३—अहो भगवान् ! विराधक साधुजी मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य भवनपति में, उत्कृष्ट पहले देवलोक में उत्पन्न होते हैं ।

४—अहो भगवान् ! अविराधक श्रावक मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य पहले देवलोक में, उत्कृष्ट चारहवें देवलोक में उत्पन्न होते हैं ।

५—अहो भगवान् ! विराधक श्रावक मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य भवनपति में, उत्कृष्ट ज्योतिषी में उत्पन्न होते हैं ।

६—अहो भगवान् ! असन्धी ( बिना मन वाले जीव अकाम निर्जरा करने वाले ) तिर्यच मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य भवनपति में, उत्कृष्ट बाणव्यन्तर में उत्पन्न होते हैं ।

७—अहो भगवान् ! कन्द मूल भक्षण करने वाले तापस मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य भवनपति में, उत्कृष्ट ज्योतिषी में उत्पन्न होते हैं ।

८—अहो भगवान् ! कन्दर्पिया-कान्दर्पिक ( हँसी मजाक करने वाले ) साधु मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य भवनपति में, उत्कृष्ट पहले देवलोक में उत्पन्न होते हैं ।

९—अहो भगवान् ! चरक, परिवाजक, अम्बइजी के मत के संन्यासी मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य भवनपति में, उत्कृष्ट पांचवें देवलोक में उत्पन्न होते हैं ।

१०—किल्बिषी भावना वाले तथा आचार्य उपाध्याय आदि के अवर्णवाद बोलने वाले साधु मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य भवनपति में, उत्कृष्ट छठे देवलोक में उत्पन्न होते हैं ।

११—अहो भगवान् ! देशविगति सम्पदष्टि सन्नी तिर्यञ्च मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य भवनपति में, उत्कृष्ट आठवें देवलोक में उत्पन्न होते हैं ।

१२—अहो भगवान् ! आजीविय-आजीविक (गोशालक) मत के मानने वाले साधु मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य भवनपति में, उत्कृष्ट बारहवें देवलोक में उत्पन्न होते हैं ।

१३—अहो भगवान् ! आम्बियोगिक ( मंत्र जंत्रादि करने वाले साधु ) मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य भवनपति में, उत्कृष्ट बारहवें देवलोक में उत्पन्न होते हैं ।

१४—अहो भगवान् ! सलिंगी दंसख वावणगा ( साधु के लिंग को धारण करने वाले समस्ति से अष्ट निन्द्य आदि ) मर कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! जघन्य भवनपति में, उत्कृष्ट ऊपर के ( नववें ) त्रैवेयक में उत्पन्न होते हैं ।

सेवं भंते !

सेवं भंते ॥

( थोछड़ा नं० १० )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के दूसरे उद्देश्य में 'अमंती-असंती आयुष्य' का थोछड़ा चलता है जो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! अमंती आयुष्य कितने प्रकार का है ? हे गौतम ! चार प्रकार का है—नारकी अमंती आयुष्य, त्रियंबक अमंती आयुष्य, मनुष्य अमंती आयुष्य, देव अमंती आयुष्य ।

२—अहो भगवान् ! अमंती आयुष्य की स्थिति कितनी है ? हे गौतम ! नारकी देवता के अमंती आयुष्य की स्थिति जघन्य १०००० वर्ष की, उत्कृष्ट पत्योपम के अमंतीयातवे माग

इ अमंती-अमंती आयुष्य-श्री जीव अमंती अमंती ॥ अगते भव  
का आयुष्य बांधे इसको यहां पर 'अमंती-असंती आयुष्य' कहा गया है ।

की। मनुष्य, तिर्यच के असंज्ञी आयुष्य की स्थिति अथवा अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवें भाग की है।

३—अहो भगवान् ! इस चार प्रकार के असंज्ञी आयुष्य में कौन थोड़ी और कौन बहुत है ? हे गौतम ! सब से थोड़ी देवता असंज्ञी आयुष्य, २ उससे मनुष्य असंज्ञी आयुष्य असंख्यात गुणा, ३ उससे तिर्यच असंज्ञी आयुष्य असंख्यात गुणा, ४ उससे नारकी असंज्ञी आयुष्य असंख्यातगुणा।

सेवं भंते !

सेवं भंते ॥

( योगदा नं० ११ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के तीसरे उद्देशे में 'कांक्षा मोहनीय' का थोफड़ा गलता है सो कहते हैं—

कड चिया उवचिया, उदीरिया वेइया य णिज्जिण्णा ।

आदितिए चउमेया, तियमेया पच्छिमा तिरिण ॥ १ ॥

१—अहो भगवान् ! क्या जीव कांक्षामोहनीय ( कांक्षा-मोहनीय—मिथ्यात्व मोहनीय ) कर्म करता है ? हाँ, गौतम ! करता है।

ॐ मोहनीय कर्म के दो भेद हैं—दर्शन मोहनीय और पारिव्र मोहनीय। यहाँ दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से कांक्षा मोहनीय कहा

२—अहो भगवान् ! क्या छिदेश ( अंश ) से देश करता है ( जीव का एक अंश, कंखामोहनीय कर्म के एक अंश को करता है ) ? अथवा देश से सर्व करता है ? अथवा सर्व से देश करता है ? अथवा मर्त्य से सर्व करता है ? हे गौतम ! देश से देश नहीं करता, देश से सर्व नहीं करता, सर्व से देश नहीं करता, किन्तु सर्व से मर्त्य करता है । इसी तरह नारकी आदि २४ ही दण्डक कह देने चाहिए । समुच्चय जीव और २४ दण्डक, ये २५ अलावा हुए ।

तीन काल आमरी—जीव ने कंखामोहनीय कर्म किया था, करता है और करेगा, ये ७५ अलावा हुए । २५ ( समुच्चय के ) + ७५ ( तीन काल आमरी ) ये १०० अलावा हुए ।

इसी तरह मुंचय के १०० अलावा होते हैं ( समुच्चय के

— यहाँ चार भाग हैं—

- १ देमेलं देते
- २ देमेलं मन्ने
- ३ मन्नेलं देते
- ४ मन्नेलं मन्ने

जीव ने प्रदेश विधाने आकाश प्रदेश कोषाये हैं ( आकाश प्रदेश पर रहे हुए हैं ), यहाँ पर रहे हुए कर्म योगेना के पुद्गल जो एक समय में होने योग्य होते हैं, उन सब को जीव लेता है इसीलिए 'मन्नेलं मन्ने' भागा बनता है । और तीन भागों नहीं बनते ।

३ अयनर्भा के प्रदेश और अनुभाग का एक बार बहना 'अय' बहना है और बारम्बार बहना 'उरपय' बहना है ।



२५ और तीन काल आसरी चय किया, चय करता है, चय करेगा, ये ७५=१०० अलावा हुए ) । इसी तरह उपचय के भी १०० अलावा होते हैं । उदीरणा, वेदना, निर्जरा इन तीन पदों में समुचय के नहीं कहना, तीन काल आसरी कहना—उदीरणा की थी उदीरणा करता है, उदीरणा करेगा । वेदा वेदन किया था वेदता है ( वेदन करता है ) वेदेगा ( वेदन करेगा ) निर्जरा की थी, निर्जरा करता है, निर्जरा करेगा । इस प्रकार उदीरणा, वेदना, और निर्जरा इन तीन पदों के २२५ अलावा हुए । सब मिला कर ५२५ अलावा हुए ।

१ उदय में आये हुए कर्मों को वेदना, २ उदयमें नहीं आये हुए कर्मों को उपशमाना, ३ उदय में आने वाले कर्मों की उदीरणा करना, ४ उदय में आये हुए कर्मों को भोगना, ५ भोगे हुए कर्मों की निर्जरा करना, इन सब में १ उद्घाण ( उत्थान ), २ कर्म, ३ बल,

१ उदीरणा—उदय में नहीं आये हुए कर्मों को करणविशेष से उदय में लाना उदीरणा कहलाती है ।

वेदना—कर्मों का अनुभव करना वेदना कहलाता है ।

निर्जरा—आत्मप्रदेशों से कर्मों का पृथक् हो जाना निर्जरा कहलाती है ।

कठ ( किया ), चय, उपचय इन तान में १०० १०० अलावा होते हैं, इसका कारण यह है कि इन तीनों का काल लम्बा है । उदीरणा, वेदना, निर्जरा इन तीनों का काल थोड़ा होने से समुचय के २५ अलावा नहीं होते हैं । सिर्फ ७५—७५ अलावा ही होते हैं ।

४ वीर्य, ५ पुरुषकार पराक्रम इन ५ शक्ति का प्रयोग करना  
 $= ५ \times ५ = २५$  द्वार हुए । ये २५ द्वार समुच्चय जीव और २४  
 दण्डक पर कहना  $= २५ \times २४ = ६२५$  अलावा हुए ।

समुच्चय जीव और पंचेन्द्रिय के १६ दण्डक ( नारकी का  
 १, भवनपति के १०, बाण व्यन्तर का १, ज्योतिषी का १,  
 वैमानिक का १, तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय का १ और मनुष्य का १ ये  
 १६ ) ये १६ दण्डक के जीव और समुच्चय जीव ये १७ मिथ्या-  
 त्वी की बात सुन कर नाना कारण से १ संका ( शंका ), २  
 कंखा, ( कांक्षा ), ३ वितिगिच्छा ( विचिकित्सा, ४ मति भेद  
 और ५ कलुष भाव इन पांच बोलों से कंखा मोहनीय ( मिथ्या-  
 त्व मोहनीय ) कर्म वेदते हैं  $= १७ \times ५ = ८५$  अलावा हुए ।

५ स्थावर, ३ विकलेन्द्रिय ये आठ दण्डक के जीव शंका  
 आदि ५ बोलों से कंखा मोहनीय कर्म अज्ञानते हुए वेदते हैं  
 $= ८ \times ५ = ४०$  अलावा हुए ।

❁ ( १ ) ज्ञान, ( २ ) दर्शन, ( ३ ) चारित्र, ( ४ )  
 लिंग, ( ५ ) प्रवचन, ( ६ ) प्रावचनिक ( बहुश्रुत ), ७ कल्प  
 ( जिनकल्प स्यविर कल्प ), ८ मार्ग ( परम्परा की समाचारी-  
 कायोत्सर्ग करना आदि ) ९ मत ( आचार्यों का अभिप्राय )  
 १० भंग ( मांगा ) ११ नय ( नैगम आदि सात नय ), १२

---

❁ इन तेरह बोलों का अन्तर विस्तार पूर्वक इससे आगे के  
 थोकदे नं० १२ में दिया गया है ।

नियम ( प्रतिष्ठा, अमिग्रह ), १३ प्रमाण ( प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ) । इन तेरह बोलों में परस्पर अन्तर जान कर श्रमण निर्ग्रन्थ कंसा मोहनीय कर्म वेदता हैं । जो जीव भगवान् के वचनों में संका कंसा नहीं करते हैं वे आत्माके आराधक होते हैं ।

१ अज्ञान, २ मंशय, ३ मिथ्याज्ञान, ४ राग, ५ द्वेष, ६ मतिभ्रम, ७ धर्म में अनादर, ८ अशुभ योग, इन आठ प्रकार के प्रमाद से और योग के निमित्त से जीव कंसा मोहनीय कर्म ग्रन्थता है ।

प्रमाद योग से उत्पन्न होता है, योग वीर्य से, वीर्य शरीर से और शरीर जीव से उत्पन्न होता है । इसलिये उत्थान, कर्म, बल, वीर्य पुरुषकार पराक्रम हैं ।

सेवं मंते !

सेवं मंते ॥

( थोकड़ा न० १० )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शानक के तीसरे उद्देशो में 'श्रमण निर्ग्रन्थ १३ कारणों से कंसा मोहनीय कर्म वेदते हैं' जिसका थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

अहो भगवान् ! क्या श्रमण निर्ग्रन्थ कंसा मोहनीय कर्म वेदते हैं ? हाँ गौतम ! वेदते हैं । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण है ? हे गौतम ! १३ कारण हैं—

१ नाणंतरेहिं ( ज्ञानान्तर से )—एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान के विषय में शंका उत्पन्न होती है, जैसे—अवधिज्ञानी १४ राजलोक के परमाणु आदि सब रूपी द्रव्यों को जानता है और मनःपर्ययज्ञानी अट्ठाई द्वीप में संज्ञी जीव के मनकी बात को जानता है । अवधिज्ञान तीसरा ज्ञान है वह ज्यादा जानता है और मनःपर्यय ज्ञान चौथा ज्ञान है वह कम क्यों जानता है ? ऐसी शंका उत्पन्न होती है ।

इसका उत्तर—अवधिज्ञान के साथ में अवधि दर्शन की सहायता है, इसलिये ज्यादा जानता देखता है । मनःपर्यय ज्ञान के साथ में दर्शन की सहायता नहीं है, इसलिये कम जानता देखता है ।

२ दंसणंतरेहिं ( दर्शनान्तर से )—सामान्य ज्ञान को दर्शन कहते हैं । चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन अलग क्यों कहा गया ?

इसका उत्तर—अचक्षु दर्शन सामान्य रूप से देखता है, चक्षुदर्शन विशेष रूप से देखता है ।

अथवा—समस्ति के विषय में शंका उत्पन्न होती है, जैसे—उपशम समस्ति और चायोपशमिक समस्ति अलग अलग क्यों पड़ी गई ? उत्तर—चायोपशमिक समस्ति में विपाक का उपशम है और मिथ्यात्व के प्रदेशों का उदय है । उपशम समस्ति में मिथ्यात्व के प्रदेशों का उदय नहीं है ।

३ चरित्तरेहिं ( चारित्रान्तर से )— चारित्र के विषय में शंका उत्पन्न होती है, जैसे— सामायिक चारित्र में सर्व सावदय का त्याग हो गया फिर छेदोपस्थापनीय चारित्र देने की क्या आवश्यकता है ? उत्तर—प्रथम तीर्थङ्कर के साधु ऋजुजड़ ( ऊपर से जड़ यानी मन्द बुद्धि होते हैं किन्तु भीतर से उनका हृदय सरल होता है ) होते हैं और अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु वक्रजड़ ( ऊपर से जड़ यानी मन्द बुद्धि और भीतर हृदय में छल कपट वाले ) होते हैं । इसलिये प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के साधुओं को समझाने के लिये छेदोपस्थापनीय चारित्र दिया जाता है । बीच के २२ तीर्थङ्करों के साधु ऋजुप्राज्ञ ( प्राज्ञ यानी ऊपर से तीक्ष्ण बुद्धि वाले और ऋजु यानी भीतर से सरल हृदय वाले ) होते हैं । इसलिये उनके लिए सामायिक चारित्र ही कहा गया है ।

४ लिंगतरेहिं ( लिङ्गान्तर से )—प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु सिर्फ सफेद वस्त्र रखते हैं और बीच के २२ तीर्थङ्करों के साधु पांच ही वर्ण के वस्त्र रखते हैं ? यह मेद क्यों ? उत्तर— प्रथम तीर्थङ्कर के साधु ऋजुजड़ और अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु वक्रजड़ होते हैं इसलिए उनके लिए सिर्फ सफेद वस्त्र रखने की ही आज्ञा है । बीच के २२ तीर्थङ्करों के साधु ऋजुप्राज्ञ होते हैं, इसलिए वे पाँचों रंग के वस्त्र रख सकते हैं ।

५ पवयणंतरेहिं ( प्रवचनान्तर से )—एक तीर्थङ्कर के प्रवचन से दूसरे तीर्थङ्कर के प्रवचन में अन्तर पड़ने से शंका उत्पन्न होती है, जैसे—प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के समय में पांच महाव्रत और छठा रात्रिभोजनविरमणव्रत बतलाया गया है और बीच के २२ तीर्थङ्करों के समय में चार महाव्रत और पांचमा रात्रिभोजनविरमणव्रत बतलाया गया है ऐसा क्यों ? ऐसी शंका उत्पन्न होवे उसका उत्तर—तीसरे प्रश्न के उत्तर के समान है। चौथे महाव्रत का पांचवें महाव्रत में समावेश किया गया है क्योंकि स्त्री परिग्रह रूप ही है। इस कारण से बीच के २२ तीर्थङ्करों के समय चार महाव्रत कहे गये हैं। अलग अलग विचार करने से पांच महाव्रत हो जाते हैं।

६ पावयणंतरेहिं ( प्रावचनिकान्तर से ) —प्रावचनिक अर्थात् बहुश्रुत पुरुष। एक प्रावचनिक इस तरह की प्रवृत्ति करता है और दूसरा प्रावचनिक दूसरी तरह की प्रवृत्ति करता है। इन दोनों में कौन सी ठीक है ?, ऐसी शंका उत्पन्न हो, उसका उत्तर यह है कि चारित्र्यमोहनीय का चयोपशम मित्र मित्र होने से तथा उत्सर्ग अपवाद मार्ग होने से प्रवृत्ति में अन्तर पड़ जाता है किन्तु वही प्रवृत्ति प्रमाण रूप है जो आगम से अविरोध है।

७ कल्पंतरेहिं—( कल्पान्तर से )—एक कल्प से दूसरे कल्प में अन्तर होने से शंका उत्पन्न होवे—जैसे कि—जिन-

कल्पी साधु नग्न रहते हैं और महाकष्टकारी क्रिया करते हैं। स्थविरकल्पी वस्त्र पात्र रखते हैं और अल्प कष्ट वाली क्रिया करते हैं तो यह अल्प कष्टकारी क्रिया कर्म क्षय में कैसे कारण हो सकती है ? उत्तर—जिनकल्प और स्थविरकल्प दोनों ही भगवान् की आज्ञा में हैं और दोनों कर्म क्षय के कारण हैं।

८ मगंतरेहिं ( मार्गान्तर से )—कोई आचार्य दो नमोत्पुणं देते हैं और कोई आचार्य तीन नमोत्पुणं देते हैं। कोई आचार्य अधिक कायोत्सर्ग करते हैं और कोई कम करते हैं। इनमें कौनसा मार्ग ठीक है ? ऐसी शंका होवे उसका उत्तर—गीतार्थ जिस समाचारी में प्रवृत्ति करते हैं यदि वह निषिद्ध नहीं है और निष्पाप है तो प्रमाण युक्त है।

९ मयंतरेहिं ( मतान्तर से )—एक दूसरे आचार्य के मत में अन्तर पड़ने से शंका उत्पन्न होती है, जैसे कि—आचार्य सिद्धसेन दिवाकर केवलज्ञान और केवलदर्शन को एक साथ मानते हैं और आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण केवलज्ञान और केवलदर्शन को एक साथ नहीं मानते किन्तु भिन्न २ समय में मानते हैं। अब शंका होती है कि इन दोनों मतों में कौन सा मत सचा है ? उत्तर—जो मत आगम के अनुसार है वही सत्य है। पद्मव्याजी के पद ३० में इस तरह कहा है—जिस समय जानता है उस समय नहीं देखता जिस समय देखता है उस समय नहीं जानता।

१० भगंतरेहिं ( भङ्गान्तर से )—हिंसा सम्बन्धी ४ भागे होते हैं—

- १ द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं ।
- २ भाव से हिंसा, द्रव्य से नहीं ।
- ३ द्रव्य से भी नहीं, भाव से भी नहीं ।
- ४ द्रव्य से भी हिंसा, भाव से भी हिंसा ।

इन भागों में से कोई आचार्य द्विभंगी, कोई त्रिभंगी और कोई चैभंगी मानते हैं । इनमें शंका उत्पन्न होवे उसका उत्तर—ईर्ष्यासमिति से यतनापूर्वक चलते हुए साधु के पैर नीचे कोई कीड़ी आदि जीव मर जाय तो द्रव्य हिंसा है । बिना उपयोग से चले तो भाव हिंसा है ।

११—ण्यंतरेहिं ( नयान्तर से )—एक ही वस्तु में नित्य और अनित्य ये दो विरोधी धर्म कैसे रह सकते हैं ? इसका उत्तर—द्रव्याधिक नय की अपेक्षा से वस्तु नित्य है और पर्यायाधिक नय की अपेक्षा से वस्तु अनित्य है । भिन्न-भिन्न अपेक्षा से एक ही वस्तु में भिन्न-भिन्न धर्म रह सकते हैं । जैसे—एक ही पुरुष अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र है और अपने पुत्र की अपेक्षा से वह पिता है ।

१२—णियमंतरेहिं ( नियमान्तर से )—जैसे कोई साधु अभिग्रह करता है, नवकारसी पौरिसी आदि पञ्चस्वाराय करता है । इसमें शंका उत्पन्न होवे कि साधु के तो सर्व साधय का



त्याग है फिर उसे अभिग्रह, नवकारसी पौरिसी आदि करने की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर—साधु विशेष प्रमाद को दालने के लिये अभिग्रह आदि करते हैं ।

१३—प्रमाणान्तरेहि ( प्रमाणान्तर से )—शास्त्र में कहा है कि सूर्य समभूमि भाग से आठ सौ योजन ऊपर चलता है । हमारे चक्षु प्रत्यक्ष से तो प्रतिदिन सूर्य भूमि से निकलता हुआ दिखाई देता है । इनमें कौन सच्चा है ? इसका उत्तर—हमारे चक्षु प्रत्यक्ष से सूर्य पृथ्वी से निकलता हुआ दिखाई देता है यह चक्षु प्रत्यक्ष सत्य नहीं है क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिये हमारा चक्षुभ्रम है । शास्त्र में जो कहा है वह सत्य है ।

सेवं भंते !

सेवं भंते !

( धोकड़ा नं० १३ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के तीसरे उद्देशे में 'अस्ति नास्ति' का धोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

१—अहो भगवान ! क्या \* अस्ति पदार्थ अस्तिपण्ये परिणमता है और नास्ति पदार्थ नास्तिपण्ये परिणमता है ? हाँ,

\* जो पदार्थ जिस रूप से है उसका उसी रूप में रहना 'अस्तिपना' है और पर रूप से न रहना नास्तिपना है । प्रत्येक वस्तु अपने अपने रूप से सत् ( विद्यमान ) है और पर रूप से असत् ( अविद्यमान ) है । जैसे मनुष्य मनुष्य रूप से सर्वकाल में सत् है और मनुष्य अरव ( घोड़े ) रूप से सर्वकाल में असत् है । जैसे घट ( पड़ा ) घट रूप से सत् है किन्तु घट पट ( कपड़ा ) रूप से असत् है ।

गौतम ! अस्ति पदार्थ अस्तिपणे परिणमता है और नास्ति पदार्थ नास्तिपणे परिणमता है ।

२—अहो भगवान् ! जो अस्ति पदार्थ अस्तिपणे परिणमता है और नास्ति पदार्थ नास्तिपणे परिणमता है तो क्या प्रयोगसा ( प्रयोग से ) परिणमता है या विथसा ( स्वाभाविक रूप से ) परिणमता है ? हे गौतम ! प्रयोगसा भी परिणमता है और विथसा भी परिणमता है । इसी तरह गमखिज ( गमनीय ) के भी दो भलावा ( आलापक ) कह देने चाहिए ।

संयं मंते ।

संयं मंते ॥

( धोवड़ा नं० १४ )

सूत्र श्री भगवतीजी के पहले शतक के चौथे उद्देश्य में 'मोहनीय कर्म का धोवड़ा चलता है मो कहते हैं—

कह पयठी कह पंघइ, कहहि त ठाणेहि पंघइ पयठी ।

कह बेणइ पयठी, अणुमागो कहविहो कसग ॥

१—अहो भगवान् ! कर्म स्थित है ? हे गौतम ! कर्म = है—ज्ञानाररणीय, दर्शनायग्योय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अन्नराय ० ।

---

० अठारहवें वा विष्णुन चरुंन श्री पद्मचन्द्रायुक्त के धोवड़ा भाग गीतग तैलमयें कर्म प्रहृत वद के पदने बरेता वर ३३ मे ४२ तक में कहा गया है ।

२—अहो भगवान् ! क्या जीव मोहनीय कर्म के उदय से उवट्ठाणे ( उपस्थान—चार गति में परिभ्रमण करने की क्रिया ) करता है ? हाँ गौतम ! करता है ।

३—अहो भगवान् ! धीर्य से उपस्थान ( चार गति में परिभ्रमण करने की क्रिया ) करता है या अवीर्य से करता है ? हे गौतम ! धीर्य से करता है, अवीर्य से नहीं करता ।

४—अहो भगवान् ! वीर्य के कितने भेद हैं ? हे गौतम ! वीर्य के तीन भेद हैं—बाल वीर्य, पण्डित वीर्य, बाल पण्डित वीर्य ।

५—अहो भगवान् ! किस वीर्य से उपस्थान करता है ? हे गौतम ! बालवीर्य से उपस्थान करता है, पण्डितवीर्य से और बाल पण्डित वीर्य से उपस्थान नहीं करता है ।

६—अहो भगवान् ! क्या मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से जीव अपक्रमण करता है ( ऊँचे गुणस्थान से नीचे गुणस्थान में आता है ) ? हाँ, गौतम ! करता है ।

७—अहो भगवान् ! कौनसे वीर्य से अपक्रमण करता है ? हे गौतम ! बालवीर्य से अपक्रमण करता है, \* कदाचित् बाल-पण्डित वीर्य से भी अपक्रमण करता है किन्तु पण्डित वीर्य से अपक्रमण नहीं करता क्योंकि पण्डित वीर्य से जीव नीचे गुण-

---

\* वाचनान्तर में वडा है कि—बालवीर्य से अपक्रमण करता है, पण्डितवीर्य से और बालपण्डितवीर्य से अपक्रमण नहीं करता है ।

स्थान से ऊँचे गुणस्थान जाता है किन्तु ऊँचे गुणस्थान से नीचे गुणस्थान नहीं आता ॐ ।

जिस तरह मोहनीय कर्म के उदय से दो आलापक ( उपस्थान और अपक्रमण ) कहे हैं, उसी तरह उपशान्त मोहनीय कर्म के भी दो आलापक कह देने चाहिए, किन्तु उपशान्त

ॐ ( १ ) जब दर्शन मोहनीय ( मिथ्यात्व मोहनीय ) कर्म का उदय होता है तब जीव बाल धीर्य द्वारा उबट्टापन्ना करता है अर्थात् बाल-धीर्य के प्रयोग द्वारा जीव संसार परिभ्रमण की क्रिया करता है । आशय यह है कि मिथ्यादृष्टि जीव बाल धीर्य द्वारा मिथ्यात्व को ही पुष्ट करता है । परिहृत धीर्य द्वारा और बालपरिहृत धीर्य द्वारा जीव उबट्टापन्ना (परलोक की क्रिया-संसार परिभ्रमण की क्रिया) नहीं करता है ।

( २ ) जब जीव के मिथ्यात्व मोहनीय का उदय होता है तब बाल धीर्य द्वारा अपक्रमण करता है अर्थात् ऊपर के उत्तम गुणस्थानों से गिर कर नीचे के गुणस्थानों में आता है अर्थात् सर्व विरति संयम से, देशविरति से और समवित्त से गिर कर मिथ्यात्व में आता है ।

प्रश्न—उदय की अपेक्षा—उबट्टापन्ना और अवपन्नेजा में क्या भन्तर है ?

उत्तर—जो जीव मिथ्यात्व में रहे हुए हैं और मिथ्यात्व को ही पुष्ट करते हैं अर्थात् चार गति परिभ्रमण की क्रिया करते हैं । यह उदय की अपेक्षा उबट्टापन्ना है ।

जो जीव उत्तम गुणस्थान ( चौथा, पाँचवाँ छठा ) से गिर कर मिथ्यात्व में आकर चार गति परिभ्रमण की क्रिया करते हैं । यह उदय की अपेक्षा अवपन्नेजा है ।

मोहनीय कर्म में परिणत वीर्य से उपस्थान करता है और बाल परिणत वीर्य से अपक्रमण करता है ॐ ।

उपशम भाव में संयम की रुचि होती है । संयम लेकर विचरते हुए कदाचित् किसी जीव के मिथ्यात्व मोहनीय उदय में आता है तब अपने आप संयम से अट हो जाता है और मिथ्यात्व की रुचि जगने से मिथ्यात्वो हो जाता है ।

ॐ ( १ ) जब जीव के मोहनीय कर्म उपशान्त होता है तब परिणत वीर्य द्वारा उवहाण करता है अर्थात् ऊपर के उत्तम गुणस्थानों में रहा हुआ जीव उन्हीं गुणस्थानों को पुष्ट करता है ।

नोट—यहाँ छठे गुणस्थान की अपेक्षा परिणत वीर्य संभवित है ।

( २ ) जब जीव के मोहनीय कर्म उपशान्त होता है तब बाल परिणत वीर्य द्वारा अपक्रमण करता है अर्थात् नीचे के गुणस्थानों से उपरके गुणस्थानों में जाता है । मिथ्यात्व से निकल कर समकृत में, देशविरति में तथा सर्व विरति समय में जाता है ।

नोट—यहाँ पाचवें गुणस्थान की अपेक्षा बालपरिणतवीर्य संभवित है और छठे गुणस्थान की अपेक्षा परिणत वीर्य संभवित है ।

प्रश्न—उपशम की अपेक्षा उवहाणजा और अवक्कम्मेजा में क्या अन्तर है ?

उत्तर—जो जीव उत्तम गुणस्थानों ( चौथा, पांचवां छठा ) में रहे हुए है और उन्हीं गुणस्थानों की क्रिया करते हैं । यह उपशम की अपेक्षा उवहाणजा है ।

जो जीव मिथ्यात्व से निकल कर उत्तम गुणस्थान में जाकर परिणत वीर्य और बाल परिणत वीर्य की क्रिया करते हैं । यह उपशम की अपेक्षा अवक्कम्मेजा है ।

जीव ने जो कर्म किये हैं, उनको आत्मप्रदेशों में निश्चय ही वेदता है, अनुभाग और विपाकों में वेदने की भजना है। यदि हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। केवली भगवान् सब जानते हैं कि 'यह जीव तो तपस्या से कर्मों की उदीरणा करके कर्मों को वेदेगा ( भोगेगा ) और यह जीव कर्म उदय में आने से वेदेगा'।

सेवं भंते ।

सेवं भंते ॥

( थोकड़ा नं० १५ )

श्री भगवत्सीजी सूत्र के पहले शतक के पांचवें उद्देशे में क्रोधी मानी आदि के भांगों का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

पुढवी ठिई ओगाहण, सरीर संपयणमेव मंठाणे ।

लेस्सा दिङ्गि शाणे, जोगुययोगे य दस ठाणा ।

अर्थ—स्थिति ४, अवगाहना ४, शरीर ५, संपयण ६, संस्थान ६, लेस्या ६, दष्टि ३, ज्ञान ८, योग ३ उपयोग २। इन दस द्वारों के ४७ घोल होते हैं।

१—अहो भगवान् ! पृथ्वियाँ कितनी हैं ? हे गौतम ! पृथ्वियाँ ७ हैं रत्नप्रभा यावन् तमतमा प्रभा ।

२—अहो भगवान् ! सात पृथ्वियों में कितने नरकावासे

हैं ? हे गौतम ! पहली \* नारदी में ३० लाख नरकावास हैं, दूसरी में २५ लाख, तीसरी में १५ लाख, चौथी में १० लाख, पाँचवीं में ३ लाख, छठी में पाँच कम १ लाख, और सातवीं में ५ नरकावासा हैं ।

३—अहो भगवान् ! † असुरकुमार आदि के कितने लाख आवास ( रहने के ठिकाने ) हैं ? हे गौतम ! असुरकुमार † के ६४ लाख आवास हैं, नागकुमार के ८४ लाख, सुवर्णकुमार के ७२ लाख, वायुकुमार के ६६ लाख, द्वीपकुमार, दिशाकुमार, उदधिकुमार, विद्युत्कुमार, स्तनितकुमार और अग्नि-कुमार इन छह के ७६-७६ लाख आवास हैं ।

\* तीसा य पण्णक्कीसा, पण्णसरस दसेव य सयसहस्सा ।  
तिण्णेगं पच्चुण, पचेव अणुत्तरा खिरया ॥

‡ चच्चट्ठीअसुराण, चट्ठासीई य होइ आगाणं ।  
भावत्तरि सुवण्णार्यं, वाङ्कुमागाणं छण्णउइ ॥ १ ॥  
दीव दिसा उदहीणं विज्जुकुमारिंद यणियमग्गीणं ।  
छण्ह वि जुयल्लयाणं, द्वावत्तगिमो सयसहस्सा ॥ २ ॥

† भवनपतियों के भवन ( आवास ) दक्षिण और उत्तर दिशा में इस प्रकार हैं—

	दक्षिण दिशा में	उत्तर दिशा में
असुरकुमार के	६४ लाख	३० लाख
नागकुमार के	८४ लाख	४० लाख
सुवर्णकुमार के	७२ लाख	३४ लाख

४—अहो भगवान् ! पृथ्वीकाय के कितने आवास हैं ? हे गौतम ! असंख्याता लाख आवास हैं । इसी तरह जाव वाण-  
व्यंतर तक असंख्याता लाख आवास कह देना । ज्योतिषी में  
असंख्याता लाख विमानावास हैं ।

५—अहो भगवान् ! वैमानिक देवों के कितने विमाना-  
वास हैं ? हे गौतम ! पहले ॐ देवलोक में ३२ लाख विमाना-  
वास हैं । दूसरे में २८ लाख, तीसरे में १२ लाख, चौथे में ८  
लाख, पांचवें में ४ लाख, छठे में ५० हजार, सातवें में ४०

द्वीपकुमार के	४० लाख	३६ लाख
दिशाकुमार के	" "	" "
उदधिकुमार के	" "	" "
विद्युत्कुमार के	" "	" "
स्तनितकुमार के	" "	" "
अग्निकुमार के	" "	" "
वायुकुमार के	४० लाख	४६ लाख
	४०६०००००	३६६०००००

कुल ७७२००००० भवन हैं ।

ॐ असीसद्वावीसा, वारस अट्ठ अचरो सयसहससा ।  
पण्णा अत्तालीसा छच, सहससा सहससारे ॥ १ ॥  
आणय पाणयकप्पे, अत्तारि सया आरणच्चुए तिरिए ।  
सत्त विमाण सयाई, अत्तमु वि एप्पसु कप्पेसु ॥ २ ॥  
एक्खारमुत्तरं देट्ठिमेसु, सत्तुत्तरं सयं अ मज्झमए ।  
सयमेगे उव्वरिमए, पंचेव अणुत्तरविमाणा ॥ ३ ॥



हजार, आठवें में ६ हजार, नवमें दसवें में ४००, ग्यारहवें बारहवें देवलोक में ३०० विमानावास हैं । नवग्रैवेयक की नीचली त्रिक में १११, बीचली त्रिक में १०७ और ऊपरली त्रिक में १०० विमानावास हैं । पांच अनुत्तर विमानों में ५ विमानावास हैं । वैमानिक देवों के कुल ८४६७०२३ विमानावास हैं ।

६—अहो भगवान् ! स्थिति कितने प्रकार की है ? हे गौतम ! स्थिति चार प्रकार की है—१ जघन्य स्थिति, २ जघन्य स्थिति से एक समय अधिक यावत् संख्याता समय तक, ३ संख्याता समय से एक समय अधिक यावत् अमरुपाता समय अधिक उत्कृष्ट से एक समय कम तक, ४ उत्कृष्ट स्थिति ।

७—अहो भगवान् ! अवगाहना के कितने भेद हैं । हे गौतम ! चार भेद हैं—१ जघन्य अवगाहना, २ जघन्य अवगाहना से एक आकाश प्रदेश अधिक यावत् संख्याता आकाश प्रदेश तक, ३ संख्याता आकाश प्रदेशों से एक आकाश प्रदेश अधिक, उत्कृष्ट से एक आकाश प्रदेश कम तक, ४ उत्कृष्ट अवगाहना ।

८—अहो भगवान् ! शरीर, मंढनन आदि के कितने भेद हैं ? हे गौतम ! शरीर के ५ भेद हैं—औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, कर्मण । मंढनन के ६ भेद हैं वज्रश्रृपमनाराच, श्रृपम नागच, नागच अर्द्ध न गच, कीलिका, सेवार्त (छेवटिया)

संघयश । संस्थान के ६ भेद हैं—समचौरस ( समचतुरस्र )  
 निगोह पग्मिंदल न्यग्रोधपरिमंडल, सादि, वामन, कुब्ज,  
 हुण्टक । लेरया के ६ भेद हैं—कृष्ण, नील, कापोत, तेजो,  
 पद्म, शुक्ल लेरया । दृष्टि के ३ भेद हैं—समदृष्टि, मिथ्यादृष्टि,  
 मिश्रदृष्टि । ज्ञान के ५ भेद—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान,  
 मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान । अज्ञान के ३ भेद—मतिअज्ञान,  
 श्रुतअज्ञान, विभंगज्ञान । योग के ३ भेद—मनयोग, वचनयोग,  
 काययोग । उपयोग के २ भेद—साकारवउता ( साकारोपयोग )  
 अकारवउता ( अनाकारोपयोग ) । ये सब ४७ बोल हैं—

समुच्चय नारकी में बोल पावे २६—( स्थितिके ४, अव-  
 गाहना के ४, शरीर ३, संठाण ( संस्थान ) १, लेरया ३, दृष्टि  
 ३, ज्ञान ३, अज्ञान ३, योग ३, उपयोग २ ) । पहली नारकी  
 में बोल पावे २७ ( समुच्चय में २६ कहे उनमें से २ लेरया  
 कम कहना ) । पहली नारकी के ३० लाख नरकावासों में बोल  
 पावे २७ । इनमें से चार बोलों में ( स्थिति का दूसरा भेद,  
 अवगाहना का पहला भेद और दूसरा भेद और मिश्रदृष्टि में )  
 भांगा पावे ८० ( असंयोगी ८, द्विसंयोगी २४, त्रिसंयोगी ३२,  
 चार संयोगी १६ ) । बाकी २३ बोलों में भांगा पावे २७—२७  
 ( अमंयोगी १, द्विसंयोगी ६, त्रिमंयोगी १२, चारसंयोगी ८ ) ।  
 अशाश्वत ठिकाणे ( स्थान ) में भांगा पावे ८० और शाश्वत  
 ठिकाणे में भांगा पावे २७ ।

दूसरी नारकी के २५ लाख नरकावासों में बोल पावे २७ ( पहली नारकी की तरह कह देना ) ।

तीसरी नारकी के १५ लाख नरकावासों में और पांचवीं नारकी के ३ लाख नरकावासों में बोल पावे २८-२८ ( ऊपर २७ कहे उनमें एक लेशया बढी ) । इनमें से चार बोलों में मांगा पावे ८०-८० । शेष २४ बोलों में मांगा पावे २७-२७ ( पहली नारकी की तरह कह देना ) ।

चौथी नारकी के १० लाख नरकावासों में, छठी नारकी के पांच कम एक लाख नरकावासों में और सातवीं नारकी के ५ नरकावासों में बोल पावे २७-२७ ( पहली नारकी की तरह कह देना ) ।

भवनपति और वाणव्यन्तर देवों में बोल पावे ३० ( पहले जो २७ कहे हैं, उनमें ३ लेशया और बढी ) । इनमें से चार बोलों में मांगा पावे ८०-८० । बाकी २६ बोलों में मांगा पावे २७-२७ ( पहली नारकी की तरह कह देना किन्तु इतनी विशेषता है कि नारकी में क्रोधी, मानी, मायी, लोमी कहे हैं किन्तु यहाँ पर लोमी, मायी, मानी, क्रोधी इस तरह उल्टा कहना, जैसे कि—‘सव्वे वि ताव हुज्जा लोमी’ इसी तरह बाकी २६ भाँगे नारकी से उल्टे कह देना ) ।

ज्योतिषी देवों में और पहले देवलोक से चारहवें देवलोक तक धैमानिक देवों में बोल पावे २७-२७ ( ऊपर जो ३० बोल

कहे हैं उनमें से ३ लेश्या कम हुई ) । इनमें से ४ बोलों में भांगा पावे ८०-८० । बाकी २३ बोलों में भांगा पावे २७-२७ ( भवनपति की तरह कह देना ) ।

नवग्रैवेयक में बोल पावे २६ ( ऊपर जो २७ कहे हैं उनमें से एक मिथ्यादृष्टि कम हुई ) । इनमें से ३ बोलों में भांगा पावे ८०-८० । बाकी २३ बोलों में भांगा पावे २७-२७ ( भवनपति की तरह कह देना ) ।

पांच अतुत्तर विमान में बोल पावे २२-२२ ( ऊपर २६ कहे हैं उनमें से ३ अज्ञान और एक मिथ्यादृष्टि ये ४ बोल कम हुए ) । ३ बोलों में भांगा पावे ८०-८० । बाकी १६ बोलों में भांगा पावे २७-२७ ( भवनपति की तरह कह देना ) ।

पृथ्वी, पानी, वनस्पति में बोल पावे २३-२३ ( स्थिति के ४, अवगाहना के ४, शरीर ३, संघयण ( संहनन ) १, संठाण ( संस्थान ) १, लेश्या ४, दृष्टि १, अज्ञान २, योग १, उपयोग २, = २३ ) । इन में से तेजोलेश्या में भांगा पावे ८० ( नारकी की तरह कह देना ) । बाकी २३ बोलों में भांगे नहीं पावे, अभंग ।

तेउकाय में बोल पावे २२ ( ऊपर २३ कहे उनमें से तेजोलेश्या कम हुई ) । वायुकाय में बोल पावे २३ ( तेजोलेश्या कम हुई, वैक्रिय शरीर बढा ) । भांगे नहीं, अभंग ।

तीन विकलेन्द्रिय में बोल पावे २६-२६ ( तेउकाय में २२ कहे हैं उनमें १ समदृष्टि, २ ज्ञान और १ वचन योग ये ४ बड़

गये ) । इन में से ६ बोलों में ( समदृष्टि १, ज्ञान २, स्थिति का दूसरा बोल, अवगाहना का पहला और दूसरा बोल=६ ) मांगा पावे ८०-८० ( नारकी की तरह कह देना ) । बाकी २० बोलों में मांगे नहीं पावे, अमंग ।

तिर्य्यग पंचेन्द्रिय में बोल पावे ४४ ( ४७ बोलों में से शरीर १, ज्ञान दो ये तीन बोल कम हुए ) । इनमें से ५ बोलों में ( नारकी में रहे उनमें ) मांगा पावे ८०-८० । बाकी ४० बोलों में मांगे नहीं पावे, अमंग ।

मनुष्य में बोल पावे ४७ । इनमें से ६ बोलों में ( स्थिति का पहला दूसरा बोल, अवगाहना का पहला दूसरा बोल, आहारक शरीर, मिथ्रदृष्टि=६ ) में मांगा पावे ८०-८० ( नारकी की तरह कह देना ) । बाकी ४१ बोलों में मांगे नहीं पावे, अमंग ।

अशास्वत ठिकाने में ८० मांगे पाये जाते हैं वे इस प्रकार हैं—

असंयोगी मांगे =

- १ क्रोधी एक
- २ मानी एक
- ३ मापी एक
- ४ लोभी एक
- ५ क्रोधी बहुत
- ६ मानी बहुत

७ मायी बहुत  
= लोभी बहुत

द्विक संयोगी भांगा २४

- १ क्रोधी एक, मानी एक
- २ क्रोधी एक, मानी बहुत
- ३ क्रोधी बहुत, मानी एक
- ४ क्रोधी बहुत, मानी बहुत
- ५ क्रोधी एक, मायी एक
- ६ क्रोधी एक, मायी बहुत
- ७ क्रोधी बहुत, मायी एक
- = क्रोधी बहुत, मायी बहुत
- ९ क्रोधी एक, लोभी एक
- १० क्रोधी एक, लोभी बहुत
- ११ क्रोधी बहुत, लोभी एक
- १२ क्रोधी बहुत, लोभी बहुत
- १३ मानी एक, मायी एक
- १४ मानी एक, मायी बहुत
- १५ मानी बहुत, मायी एक
- १६ मानी बहुत, मायी बहुत
- १७ मानी एक, लोभी एक
- १८ मानी एक, लोभी बहुत

- १६ मानी बहुत, लोमी एक  
 २० मानी बहुत, लोमी बहुत  
 २१ मायी एक, लोमी एक  
 २२ मायी एक, लोमी बहुत  
 २३ मायी बहुत, लोमी एक  
 २४ मायी बहुत, लोमी बहुत

त्रिकसंयोगी मांगा ३२

- १ क्रोधी एक, मानी एक, मायी एक  
 २ क्रोधी एक, मानी एक, मायी बहुत  
 ३ क्रोधी एक, मानी बहुत, मायी एक  
 ४ क्रोधी एक, मानी बहुत, मायी बहुत  
 ५ क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी एक  
 ६ क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी बहुत  
 ७ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी एक  
 ८ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी बहुत  
 ९ क्रोधी एक, मानी एक, लोमी एक  
 १० क्रोधी एक, मानी एक, लोमी बहुत  
 ११ क्रोधी एक, मानी बहुत, लोमी एक  
 १२ क्रोधी एक, मानी बहुत, लोमी बहुत  
 १३ क्रोधी बहुत, मानी एक, लोमी एक  
 १४ क्रोधी बहुत, मानी एक, लोमी बहुत

- १५ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, लोभी एक  
 १६ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, लोभी बहुत  
 १७ क्रोधी एक, मायी एक, लोभी एक  
 १८ क्रोधी एक, मायी एक, लोभी बहुत  
 १९ क्रोधी एक, मायी बहुत, लोभी एक  
 २० क्रोधी एक, मायी बहुत, लोभी बहुत  
 २१ क्रोधी बहुत, मायी एक, लोभी एक  
 २२ क्रोधी बहुत, मायी एक, लोभी बहुत  
 २३ क्रोधी बहुत, मायी बहुत, लोभी एक  
 २४ क्रोधी बहुत, मायी बहुत, लोभी बहुत  
 २५ मानी एक, मायी एक, लोभी एक  
 २६ मानी एक, मायी एक, लोभी बहुत  
 २७ मानी एक, मायी बहुत, लोभी एक  
 २८ मानी एक, मायी बहुत, लोभी बहुत  
 २९ मानी बहुत, मायी एक, लोभी एक  
 ३० मानी बहुत, मायी एक, लोभी बहुत  
 ३१ मानी बहुत, मायी बहुत, लोभी एक  
 ३२ मानी बहुत, मायी बहुत, लोभी बहुत

चार संयोगी भांगा १६

- १ क्रोधी एक, मानी एक, मायी एक, लोभी एक  
 २ क्रोधी एक, मानी एक, मायी एक, लोभी बहुत



- ३ क्रोधी एक, मानी एक, मायी बहुत, लोभी एक
- ४ क्रोधी एक, मानी एक, मायी बहुत, लोभी बहुत
- ५ क्रोधी एक, मानी बहुत, मायी एक, लोभी एक
- ६ क्रोधी एक, मानी बहुत, मायी एक, लोभी बहुत
- ७ क्रोधी एक, मानी बहुत, मायी बहुत, लोभी एक
- ८ क्रोधी एक, मानी बहुत, मायी बहुत, लोभी बहुत
- ९ क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी एक, लोभी एक
- १० क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी एक, लोभी बहुत
- ११ क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी बहुत, लोभी एक
- १२ क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी बहुत, लोभी बहुत
- १३ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी एक, लोभी एक
- १४ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी एक, लोभी बहुत
- १५ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी बहुत, लोभी एक
- १६ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी बहुत, लोभी बहुत

द्विक संयोगी भागों के आंक—११, १२, ३१, ३२ ।

त्रिक संयोगी भागों के आंक—१११, ११२, १२१, १२२, ३११,  
३१२, ३२१, ३२२ ।

चार संयोगी भागों के आंक—११११, १११२, ११२१, ११२२,  
१२११, १२१२, १२२१, १२२२, ३१११, ३११२, ३१२१,  
३१२२, ३२११, ३२१२, ३२२१, ३२२२ ।

जहाँ १ है वहाँ एक कहना चाहिय और जहाँ २ है वहाँ  
'बहुत' कहना चाहिय । इस प्रकार आंकों पर ध्यान लगाने से  
भाग सरलता से बोले जा सकते हैं ।

साधन दोनों में २७ भागे होते हैं जिनमें असंयोगी १, द्विक संयोगी ६, त्रिक संयोगी १२, चार संयोगी = भागे होते हैं = २७ ।

असंयोगी भागा एक—

१ मन्वे रि ताव होञ्जा कोहोवउत्ता ( सभी क्रोधी ) ।

द्विक संयोगी भागा ६

- १ क्रोधी बहुत, मानी एक
- २ क्रोधी बहुत, मानी बहुत
- ३ क्रोधी बहुत, मायी एक
- ४ क्रोधी बहुत, मायी बहुत
- ५ क्रोधी बहुत, लोभी एक
- ६ क्रोधी बहुत, लोभी बहुत

त्रिक संयोगी भागा १२

- १ क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी एक
- २ क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी बहुत
- ३ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी एक
- ४ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी बहुत
- ५ क्रोधी बहुत, मानी एक, लोभी एक
- ६ क्रोधी बहुत, मानी एक, लोभी बहुत
- ७ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, लोभी एक
- ८ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, लोभी बहुत

- ६ क्रोधी बहुत, मायी एक, लोमी एक  
 १० क्रोधी बहुत, मायी एक, लोमी बहुत  
 ११ क्रोधी बहुत, मायी बहुत, लोमी एक  
 १२ क्रोधी बहुत, मायी बहुत, लोमी बहुत  
 चार संयोगी भांगा =

- १ क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी एक, लोमी एक  
 २ क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी एक, लोमी बहुत  
 ३ क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी बहुत, लोमी बहुत  
 ४ क्रोधी बहुत, मानी एक, मायी बहुत, लोमी बहुत  
 ५ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी एक, लोमी एक  
 ६ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी एक, लोमी बहुत  
 ७ क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी बहुत, लोमी एक  
 = क्रोधी बहुत, मानी बहुत, मायी बहुत, लोमी बहुत ।

देवता में २७ भांगा इस तरह कहना चाहिए—असंयोगी भांगा १—

१ सव्ये वि ताव होज्जा लोमोवउचा ( सभी लोमी ) ।

द्विक संयोगी भांगा ६

- १ लोमी बहुत, मायी एक  
 २ लोमी बहुत, मायी बहुत  
 ३ लोमी बहुत, मानी एक

द्विक संयोगी भागों के आंक - ३१, ३३ ।

त्रिक संयोगी भागों के आंक—३११, ३१३, ३३१, ३३३ ।

- ४ लोमी बहुत मानी बहुत  
 ५ लोमी बहुत, क्रोधी एक  
 ६ लोमी बहुत, क्रोधी बहुत

त्रिक संयोगी भांगा १२

- १ लोमी बहुत, मायी एक, मानी एक  
 २ लोमी बहुत, मायी एक, मानी बहुत  
 ३ लोमी बहुत, मायी बहुत, मानी एक  
 ४ लोमी बहुत, मायी बहुत, मानी बहुत  
 ५ लोमी बहुत, मायी एक, क्रोधी एक  
 ६ लोमी बहुत, मायी एक, क्रोधी बहुत  
 ७ लोमी बहुत, मायी बहुत, क्रोधी एक  
 ८ लोमी बहुत, मायी बहुत, क्रोधी बहुत  
 ९ लोमी बहुत, मानी एक, क्रोधी एक  
 १० लोमी बहुत, मानी एक, क्रोधी बहुत  
 ११ लोमी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी एक  
 १२ लोमी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी बहुत

चार संयोगी भांगा ८

- १ लोमी बहुत, मायी एक, मानी एक, क्रोधी एक  
 २ लोमी बहुत, मायी एक, मानी एक, क्रोधी बहुत

चार भांगी भांगों के अङ्क—११११, १११२, १११३, १११४,  
 १११५, १११६, १११७, १११८ ।

इन अङ्कों पर अङ्क देने से भी भांगी भांगों के अङ्क ज्ञात हो सकते हैं ।

- ३ लोभी बहुत, मायी एक, मानी बहुत, क्रोधी एक  
 ४ लोभी बहुत, मायी एक, मानी बहुत, क्रोधी बहुत  
 ५ लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी एक, क्रोधी एक  
 ६ लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी एक, क्रोधी बहुत  
 ७ लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी एक  
 ८ लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी बहुत  
 सेवं मंते !                      सेवं मंते !!

( थोकड़ा नं० १६ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के छठे उद्देश्य में 'रोहा अनगर' का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

लोए जीवा भवि सिद्धि, सिद्धा अंडए कुक्कुडी ।  
 लोयंते अलोयंते, सर्व्व अणाणुपुब्बीर्य्य ॥ १ ॥  
 उवास वाय घण उदही, पुढवी दीवा य सागर वासा ।  
 खेरइयाई अत्थियसमया, कम्माई लेस्साओ ॥ २ ॥  
 दिट्ठि दंसखणोणे, सएणा मरीरा य जोगुवओगे ।  
 दव्व पएसा पज्जव अद्धा, किं पुब्बि लोयंते ॥ ३ ॥

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के अन्तेवासी ( शिष्य ) रोहा नामक अनगर थे । वे प्रकृति के भद्रिक, कोपल, विनीत और शान्त थे । उनके क्रोध, मान, माया, लोभ स्वभाव से ही पतले थे । वे निरामिमानी, गुरु की आज्ञा में रहने वाले, किमी

को संतापन पहुँचाने वाले, गुरु मक्त थे । गोड़ों को ऊँचा और मस्तक को थोड़ा नीचा नमा कर, ध्यान रूपी कोठे में प्रविष्ट होकर अपनी आत्मा को तप संयम से भावित करते हुए विचरते थे । एक समय उनके मन में शंका उत्पन्न हुई तब वे भगवान् महायार स्वामी के पास आकर विनयपूर्वक पूछने लगे—

१—अहो भगवान् ! क्या पहले लोक और पीछे अलोक है अथवा पहले अलोक और पीछे लोक है ? हे रोहा ! लोक और अलोक पहले भी है और पीछे भी है । ये दोनों शाश्वत मात्र हैं, यह अनानुपूर्वी है ( यह पहले और यह पीछे ऐसा क्रम नहीं है ) ।

२ से ५—अहो भगवान् ! क्या पहले जीव और पीछे अजीव है अथवा पहले अजीव और पीछे जीव है ? हे रोहा ! त्रिम तरह लोक अलोक का कहा, उसी तरह जीव अजीव का भी कह देना । इसी तरह भगसिद्धि अमरसिद्धि, सिद्धि और असिद्धि ( संसार ), मिद्ध और असिद्ध ( संगारी ) का भी कह देना । ये शाश्वत मात्र हैं, अनानुपूर्वी हैं ।

६—अहो भगवान् ! क्या पहले अण्डा और पीछे कूकड़ी है अथवा पहले कूकड़ी और पीछे अण्डा है ? हे रोहा ! यह अण्डा कहाँ से हुआ ! अहो भगवान् ! अण्डा कूकड़ी से हुआ । हे रोहा ! कूकड़ी कहाँ से हुई ? अहो भगवान् ! कूकड़ी अण्डे

से हुई । हे रोहा ! इस तरह कूकड़ी और अण्डा पहले भी है और पीछे भी है । ये शाश्वतभाव हैं, अनानुपूर्वी हैं ।

७—अहो भगवान् ! क्या पहले लोकान्त और पीछे अलोकान्त है अथवा पहले अलोकान्त और पीछे लोकान्त है ? हे रोहा ! लोकान्त और अलोकान्त ये दोनों शाश्वतभाव हैं, अनानुपूर्वी हैं ।

८—अहो भगवान् ! क्या पहले लोकान्त और पीछे सातवीं नारकी का आकाशान्त है ? अथवा पहले सातवीं नारकी का आकाशान्त है और पीछे लोकान्त है ? हे रोहा ! ये दोनों ही शाश्वतभाव हैं, अनानुपूर्वी हैं ।

इसी तरह ( ६ ) लोकान्त और सातवीं नारकी की तनुवात, ( १० ) लोकान्त और सातवीं नारकी की घनवात, ( ११ ) लोकान्त और सातवीं नारकी का घनोदधि, ( १२ ) लोकान्त और सातवीं नारकी, ये आठवें प्रश्न की तरह कह देना, ये शाश्वतभाव हैं, अनानुपूर्वी हैं ।

इसी तरह लोकान्त और छठी नारकी का आकाशान्त, छठी नारकी की तनुवात, छठी नारकी की घनवात, छठी नारकी का घनोदधि और छठी नारकी ये ५ प्रश्न आठवें प्रश्न की तरह कह देना । इसी तरह पहली नारकी तक एक एक नारकी के पांच पांच प्रश्न लोकान्त से कह देना । इस प्रकार सात नारकी के ३५ प्रश्न हुए । ( ३६ ) द्वीप, ( ३७ ) सागर,

( ३८ ) वर्ष-क्षेत्र, ( ३९ ) नैरयिक आदि जीव, ( ४० ) अस्ति-  
 काय, ( ४१ ) समय, ( ४२ ) कर्म, ( ४३ ) लेश्या, ( ४४ )  
 दृष्टि, ( ४५ ) दर्शन, ( ४६ ) ज्ञान, ( ४७ ) संज्ञा, ( ४८ )  
 शरीर, ( ४९ ) योग, ( ५० ) उपयोग, ( ५१ ) द्रव्य, ( ५२ )  
 प्रदेश, ( ५३ ) पर्याय, ( ५४ ) अतीतकाल, ( ५५ ) अना-  
 गत काल, ( ५६ ) सर्वकाल, इन सब का प्रश्न लोकान्त से  
 कह देना । ये सब शाश्वत भाव हैं, अनानुपूर्वी हैं । इसी तरह  
 सातवीं नारकी के आकाशान्त से ५५ बोल कह देना । इस  
 प्रकार अनुक्रम से ऊपर का एक एक बोल छोड़ते हुए आगे  
 आगे के बोल कह देना ।

सर्वं भंते !

सर्वं भंते ॥

( थोकड़ा नं० १७ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के छठे  
 उद्देश्य में 'लोक स्थिति' का थोकड़ा चलता है सो  
 कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! लोक की स्थिति कितने प्रकार की  
 है ? हे गौतम ! आठ प्रकार की है—आकाश के आधार तनु-  
 वात, ( २ ) तनुवात के आधार घनवात, ( ३ ) घनवात के  
 आधार घनोदधि, ( ४ ) घनोदधि के आधार पृथ्वी, ( ५ )  
 पृथ्वी के आधार त्रस स्थावर जीव, ( ६ ) जीवों के आधार



अजीव, ( ७ ) जीव कर्म के आधार, ( ८ ) अजीव जीवों द्वारा संगृहीत ( पद ) हैं और जीव अजीवों ( कर्मों ) द्वारा संगृहीत ( पद ) हैं ।

लोक की स्थिति को समझाने के लिए मशक का दृष्टान्त दिया जाता है—जैसे—चमड़े की मशक को हवा से फुला कर उसका मुँह बन्द कर दिया जाय । इसके बाद मशक के मध्य भाग में एक डोरा बांधकर ऊपर को मुँह खोल दिया जाय और उसकी हवा निकाल दी जाय । ऊपर के खाली भाग में पानी भर कर घापिस मुँह बन्द कर दिया जाय और बीच में बंधा हुआ डोरा खोल दिया जाय तो हे गौतम ! क्या वह पानी हवा के आधार से ऊपर के भाग में रहता है ? हाँ, भगवान् ! रहता है । हे गौतम ! इसी तरह लोक की स्थिति है यावत् जीव कर्मों द्वारा संगृहीत हैं ।

दूसरा दृष्टान्त—जैसे हवा से फूली हुई मशक को कमर पर बांध कर कोई पुरुष अथाह पानी में प्रवेश करे तो हे गौतम ! क्या वह पानी की सतह ( ऊपर के भाग ) पर रहता है ? हाँ, भगवान् ! वह पानी की सतह पर रहता है, डूबता नहीं । हे गौतम ! इसी तरह लोक की स्थिति है । आकाश और वायु आदि आधारार्थेय भाव से रहे हुए हैं ।

३—अहो भगवान् ! क्या जीव और पुद्गल परस्पर

संबद्ध यावत् प्रतिबद्ध हैं ? हाँ, गौतम ! जीव और पुद्गल परस्पर संबद्ध यावत् प्रतिबद्ध हैं । जैसे—कोई पुरुष किसी जल से परिपूर्ण तालाब में छिद्रों वाली एक नाव डाले तो उन छिद्रों से पानी आते आते वह नाव पानी में डूब जाती है । फिर जिस तरह नाव और तालाब का पानी एकमेक होकर रहता है, उसी तरह जीव और पुद्गल परस्पर एकमेक होकर संबद्ध यावत् प्रतिबद्ध हैं ।

४—अहो भगवान् ! क्या सूक्ष्म अप्काय सदा काल गिरती है ( परसती है ) ? हाँ, गौतम ! सूक्ष्म अप्काय सदा काल गिरती है ।

५—अहो भगवान् ! सूक्ष्म अप्काय कहाँ गिरती है ? हे गौतम ! सूक्ष्म अप्काय ऊपर नीचे तिच्छीं सब जगह गिरती है ।

६—अहो भगवान् ! क्या सूक्ष्म अप्काय बादर अप्काय की तरह परस्पर समायुक्त ( इकट्ठी ) होकर बहुत काल तक ठहर सकती है ? हे गौतम ! 'यो क्षणद्वे समद्वे' सूक्ष्म अप्काय समायुक्त होकर बहुत काल तक नहीं ठहर सकती है किन्तु वह जल्दी ही नष्ट हो जाती है ।

तेवं भंते ।

तेवं भंते ॥

ॐ इसका पाठ यह है -

अणमणुबद्धा, अणमणुबुद्धा, अणमणुधोगादा,  
अणमणुनिषेहपादबद्धा, अणमणु बहत्तार बिद्वन्ति ।

अर्थ—परस्परबद्ध, परस्परबुद्ध, परस्परधोगाद, परस्पर निषेह प्रतिबद्ध परस्पर घट्ट ( परस्पर समुदाय रूप ) रहने हैं ।

( थोकड़ा नं० १८ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के सातवें उद्देश में '१६ दण्डक' का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! नरक में उत्पन्न होता हुआ नैरयिक क्या देश से देश उत्पन्न होता है ( जीव अपने एक अवयव से नैरयिक का एक अवयव उत्पन्न होता है ? ) . या देश से सर्व उत्पन्न होता है ? या सर्व से देश उत्पन्न होता है ? या सर्व से सर्व उत्पन्न होता है ? हे गौतम ! देश से देश उत्पन्न नहीं होता, देश से सर्व उत्पन्न नहीं होता, सर्व से देश उत्पन्न नहीं होता किन्तु सर्व से सर्व उत्पन्न होता है । इसी तरह वैमानिक तक २४ ही दण्डक में कह देना ।

२—अहो भगवान् ! नरक में उत्पन्न होता हुआ नैरयिक क्या देश से देश का आहार लेता है ? ( आत्मा के एक भाग से आहार का एक भाग ग्रहण करता है ? ), या देश से सर्व आहार लेता है, ? या सर्व से देश आहार लेता है ? या सर्व से सर्व आहार लेता है ? हे गौतम ! देश से देश आहार नहीं लेता, देश से सर्व आहार नहीं लेता, किन्तु सर्व से देश आहार लेता है अथवा सर्व से सर्व आहार लेता है । इसी तरह २४ दण्डक में कह देना ।

३—अहो भगवान् ! नरक से उद्धर्तता ( निकलता ) हुआ नैरयिक क्या देश से देश उद्धर्तता है ? इत्यादि प्रश्न । हे गौतम ! जिस तरह उत्पन्न होने का कहा उसी तरह उद्धर्तन ( नरक से निकलना ) का भी कह देना । इसी तरह २४ दण्डक में कह देना ।

४—अहो भगवान् ! नरक से उद्धर्तता हुआ नैरयिक क्या देश से देश आहार लेता है ? इत्यादि प्रश्न । हे गौतम ! जिस तरह उत्पन्न होने के समय आहार लेने का कहा उसी तरह यहाँ भी कह देना अर्थात् सर्व से देश आहार लेता है अथवा सर्व से सर्व आहार लेता है ।

५—अहो भगवान् ! नरक में उत्पन्न हुआ नैरयिक क्या देश से देश उत्पन्न हुआ है ? इत्यादि प्रश्न । हे गौतम ! यह भी पहले की तरह कह देना अर्थात् सर्व से सर्व उत्पन्न हुआ है । ६ सर्व से देश आहार लेता है अथवा सर्व से सर्व आहार लेता है ।

७—८—जिस तरह 'उत्पन्न हुआ' का कहा उसी तरह 'उद्धर्तन हुआ' भी कह देना ।

( १ ) उत्पन्न होता हुआ, ( २ ) उत्पन्न होता हुआ आहार लेता है, ( ३ ) उद्धर्तता हुआ, ( ४ ) उद्धर्तता हुआ आहार लेता है, ( ५ ) उत्पन्न हुआ, ( ६ ) उत्पन्न हुआ आहार लेता है, ( ७ ) उद्धर्त ( निकलता ) हुआ, ( ८ ) उद्धर्त हुआ आहार लेता है । ये ८ दंडक ( मांगा—आलापक ) हुए ।

६—अहो भगवान् ! नरक में उत्पन्न होता हुआ नैरयिक क्या आधे भाग से आधा भाग ( अद्वैतं अद्वे ) उत्पन्न होता है ? या आधे भाग से सर्व भाग ( अद्वैतं सर्वे ) उत्पन्न होता है ? इत्यादि प्रश्न । हे गौतम ! जिस तरह पहले ८ भागों को कहें उसी तरह यहाँ दिश के स्थान में अद्वैतं अद्वे ( आधे भाग से आधा भाग ) के भी ८ भागों कह देना ।

ये सब १६ भागों ( आलापक ) हुए । २४ दण्डक के साथ गिनने से ३८४ भागों हुए ।

सर्वं मते !

सर्वं मते ॥

( धोकड़ा नं० १६ )

श्री भगवत्गीता के पहले शतक के मातृवं उद्देशों में 'गर्भ' का धोकड़ा चलना है सो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! महान् अद्वि, कान्ति, ज्योति, वल, सुख और महानुभाव वाला देव अपना च्यवन काल ( मृत्यु-समय ) नजदीक जान कर क्या लज्जित होता है ? धरति करता है, और थोड़े समय तक आहार भी नहीं लेता, फिर पीछे लुघा ( भूख ) महन नहीं होने से आहार करता है ? शेष आयु पूरी होने पर मनुष्य गति या तिर्यञ्च गति में उत्पन्न होता है ? हाँ गौतम ! देवता अपना च्यवन काल नजदीक जान कर पूर्वोक्त प्रकार से चिन्ता करता है कि अब मुझे इन देवता सम्बन्धी काममोगों को छोड़ कर मनुष्यादिकी अशुचि पदार्थ वाली योनि

में उत्पन्न होना पड़ेगा और वहाँ वीर्य रुधिर का आहार लेना पड़ेगा। ऐसा सोच कर वह संज्जित होता है, धृणा करता है, श्रमति करता है, फिर आयु क्षय होने पर मनुष्य गति या तिर्यश्च गति में उत्पन्न होता है।

२—अहो भगवान् ! गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव क्या इन्द्रियसहित उत्पन्न होता है या इन्द्रिय रहित उत्पन्न होता है ? हे गौतम ! द्रव्येन्द्रियों ( कान, आंख, नाक, जीभ और स्पर्श ) की अपेक्षा इन्द्रिय रहित उत्पन्न होता है क्योंकि द्रव्येन्द्रियाँ शरीर से सम्बन्ध रखती हैं और भावेन्द्रियों की अपेक्षा इन्द्रियां सहित उत्पन्न होता है।

३—अहो भगवान् ! गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव क्या सशरीरी ( शरीरसहित ) उत्पन्न होता है या अशरीरी ( शरीर रहित ) उत्पन्न होता है ? हे गौतम ! औदारिक, वैक्रिय, आहारक इन तीन शरीरों की अपेक्षा शरीर रहित उत्पन्न होता है क्योंकि ये तीनों शरीर जीव उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होते हैं। तैजसशरीर और कार्मण्य शरीर की अपेक्षा शरीरसहित उत्पन्न होता है क्योंकि ये दोनों शरीर परमव में जीव के साथ रहते हैं, इनका जीव के साथ अनादि सम्बन्ध है।

४—अहो भगवान् ! गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव सर्व प्रथम क्या आहार लेता है ? हे गौतम ! माता के रुधिर और पिता के वीर्य का सर्व प्रथम आहार लेता है। फिर माता

जैसा आहार करती है उसका एक देश ( मांस ) आहार गर्भ में रहा हुआ जीव भी करता है, क्योंकि माता की नाड़ी का गर्भस्थ जीव की नाड़ी से सम्बन्ध है ।

५—अहो भगवान् ! क्या गर्भ में रहे हुए जीव के मल-मूत्र, श्लेष्म ( घलगम ), नाक का मैल, वमन और पित्त होते हैं ? हे गौतम ! जो इण्ड्रे समुद्रे ( गर्भ में रहे हुए जीव के मलमूत्र श्लेष्म, नाक का मैल, वमन और पित्त नहीं होते हैं ) । गर्भस्थ जीव जो आहार करता है वह श्रोत्रेन्द्रिय चक्षुरेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय रसेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रियपण्ये तथा हाड मज्जा ( हाड की मीजी ) केश नखपणे परिणमाता है । क्योंकि गर्भस्थ जीव कवलाहार नहीं करता है, इसलिए उसके मलमूत्रादि नहीं होते हैं । वह सर्व आहार करता है, सर्व परिणमाता है, सर्व उच्छ्वास निःश्वास लेता है यावत् बारबार उच्छ्वास निःश्वास लेता है ।

६—अहो भगवान् ! जीव के माता के कितने अंग हैं और पिता के कितने अंग हैं ? हे गौतम ! १ मांस, २ रुधिर, ( लोही ) और ३ मस्तक, ये तीन अङ्ग माता के हैं और १ हाड, २ मज्जा ( हाड की मीजी ) और ३ केश दाढ़ी रोम नख, ये तीन अङ्ग पिता के हैं ।

७ - अहो भगवान् ! माता पिता का अंश ( प्रथम समय का लिया हुआ आहार ) सन्तान के शरीर में कितने काल तक रहता है ? हे गौतम ! जब तक जीव का भवधारणीय शरीर

रहता है तब तक माता पिता का अंश रहता है, परन्तु समय समय पर-बढ़ घीण होता जाता है यावत् आयुष्य समाप्त होने तक माता पिता का कुछ न कुछ अंश रहता ही है। इसलिए इस शरीर पर माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है, इसी से यह जीवित है, इसलिए माता पिता के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए।

८—अहो भगवान् ! गर्भ में मरा हुआ जीव क्या नरक में उत्पन्न हो सकता है ? हाँ गौतम ! कोई जीव नरक में उत्पन्न होता है और कोई नहीं होता।

९—अहो भगवान् ! गर्भ में मरा हुआ जीव किस कारण से नरक में जाता है ? हे गौतम ! गर्भ में मरा हुआ संज्ञी ( सन्नी ) पंचेन्द्रिय, पूर्ण पर्याप्ति वाला वीर्यलब्धि पैक्रियलब्धि वाला जीव किसी समय अपने पिता पर चढ़ाई कर आये हुए शत्रु को मार कर पैक्रिय लब्धि से अपने आत्म प्रदेशों को गर्भ से बाहर निकालता है और पैक्रिय समुद्घात करके चतुरंगिणी सेना तैयार करके शत्रु से संग्राम करता है। संग्राम करता हुआ वह जीव आयुष्य पूर्ण कर तो मर कर नरक में उत्पन्न होता है क्योंकि उस समय वह जीव राज्य धन काममोगादि का भविलापी है। अतः मरकर नरक(१) में जाता है।

---

१० भगवती सूत्र के चौबीसवें शतक में कहा है कि तिर्यग्य जपन्य अन्तर्मुहूर्त वाला और मनुष्य जपन्य पूयकत्व मास ( २ महीने से लेकर ६ महीने तक ) वाला मरक में जा सकता है।



१०—अहो भगवान् ! क्या गर्भ में रहा हुआ जीव देवता में उत्पन्न हो सकता है ? हाँ, गौतम ! कोई जीव देवता में उत्पन्न होता है और कोई नहीं होता ।

११—अहो भगवान् ! गर्भ में रहा हुआ जीव मर कर किस कारण से देवता में उत्पन्न हो सकता है ? हे गौतम ! गर्भ में रहा हुआ संज्ञी ( सन्नी ) पञ्चेन्द्रिय, पूर्ण पर्याप्ति वाला, जीव स्थावरूप के भ्रमण माह्न के पास एक भी आर्य वचन ( धर्म वचन ) सुन कर परम संवेग की भ्रद्धा और धर्म पर तीव्र प्रेम होने से धर्म पुण्य स्वर्ग मोक्ष का अमिलापी शुद्ध चित्त, मन, लेश्या, अध्यवसाय में बाल कने तो वह गर्मस्थ जीव मर कर स्वर्ग में उत्पन्न होता है ।

१२—अहो भगवान् ! गर्भ में जीव किस तरह से रहता है ? क्या समचित्त रहता है या पसवाड़े से रहता है या अधोमुख रहता है ? हे गौतम ! गर्भ में जीव समचित्त भी रहता है, पसवाड़े से भी रहता है, और अधोमुख भी रहता है । जब माता सोती है तो गर्भ का जीव भी सोता है, जब माता जागती है तो गर्भ का जीव भी जागता है । माता सुखी रहे तो गर्भ का जीव भी सुखी रहता है और माता दुखी रहे तो गर्भ का जीव भी दुखी रहता है । प्रसव के समय मस्तक से या पैरों से गर्भ के बाहर आता है । जो जीव पापी होता है वह प्रसव के समय योनि द्वार पर टेढ़ा होकर आता है, इससे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । कदाचित्,

अशुभ कर्म के उदय से जीवित रहे तो-दुर्वर्ण, दुर्गन्ध, दुःरस, दुःस्पर्श वाला और अनिष्ट कान्ति, अमनोज्ञ, हीनस्वर, दीनस्वर यावत् अनादेय वचन वाला और महान् दुःख में जीवन व्यतीत करने वाला होता है । जिस जीव ने पूर्व भव में अशुभ कर्म न बाँधे हों किन्तु शुभ कर्म बाँधे हों तो वह इष्ट प्रिय वल्लभ सुस्वर वाला यावत् आदेय वचन वाला और परम सुख में जीवन व्यतीत करने वाला होता है । इसलिए शास्त्रकार फरमाते हैं कि जीव को सुकृत करना चाहिए जिससे क्रमशः तीर्थङ्कर भगवान् की आज्ञा का आराधन करके मोक्ष के अक्षय सुखों को प्राप्त करे । फिर जन्म जरा मरण के दुःखों से व्याप्त इस संसार में आना ही न पड़े, जन्म लेना ही न पड़े और गर्भ के दुःखों को देखना ही न पड़े ।

धर्म करो रे जीवदा, धर्म कियाँ गुरु होय ।

धर्म करंता जीवदा, दुखिया न दीठा कोय ॥

श्री भगवतीजी सूत्र के दूसरे शतक के पाँचवें ठेके में—

१३—अहो भगवान् ! गर्भ की स्थिति कितनी है ? हे गौतम ! उदक ( पानी ) गर्भ की स्थिति जपन्य एक समय, उत्कृष्ट ६ मास की । निर्यश्नी के गर्भ की स्थिति जपन्य अन्तर्-सृष्टि की, उत्कृष्ट ८ वर्ष की । मनुष्यणी के गर्भ की स्थिति जपन्य अन्तर्सृष्टि की, उत्कृष्ट १२ वर्ष की । मनुष्यणी के गर्भ

की कायस्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्तकी, उत्कृष्ट २४ वर्ष की ॐ है।

१४—अहो भगवान् ! वीर्य कितने काल तक संचित रहता है ? हे गौतम ! तिर्यञ्चणी की योनि में प्रविष्ट हुआ तिर्यञ्च का वीर्य और मनुष्यणी की योनि में प्रविष्ट हुआ पुरुष का वीर्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट १२ मुहूर्त तक संचित रहता है, फिर विनष्ट हो जाता है।

१५—अहो भगवान् ! एक भव में एक जीव के कितने पिता हो सकते हैं ? हे गौतम ! जघन्य १-२-३, उत्कृष्ट प्रत्येक ( पृथक्त्व ) सौ पिता हो सकते हैं।

१६—अहो भगवान् ! एक भव आसरी एक माता की कुक्षि में कितने जीव उत्पन्न हो सकते हैं ? हे गौतम ! जघन्य १-२-३, उत्कृष्ट प्रत्येक ( पृथक्त्व ) लाख जीव उत्पन्न हो सकते हैं।

१७—अहो भगवान् ! मैथुन का कैसा पाप है ? हे गौतम ! जैसे किसी भूंगली नाल में रुई भर कर गर्म लोह की सलाई डाली जाय तो वह रुई जल कर भस्म हो जाती है, इस प्रकार का पाप मैथुन सेवन करने वाले को लगता है।

ॐ कोई पापी जीव माता के गर्भ में १२ वर्ष रहकर मर जावे और फिर उसी गर्भ में अथवा अन्य स्त्री के गर्भ में उत्पन्न होकर फिर १२ वर्ष रह सकता है इस तरह २४ वर्ष तक रह सकता है।

तंदुल बेयालिय पदरणा से—

१८—अहो भगवान् ! पुत्र पुत्री कैसे उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! माता की दक्षिण ( दाहिनी ) कुचि में पुत्र उत्पन्न होता है और बाई कुचि में पुत्री उत्पन्न होती है, बीच में नपुंसक उत्पन्न होता है । ओज ( रुधिर ) अल्प और वीर्य ज्यादा हो तो पुत्र उत्पन्न होता है । ओज ( रुधिर ) ज्यादा और वीर्य थोड़ा हो तो पुत्री उत्पन्न होती है । ओज ( रुधिर ) और वीर्य परापर हों तो नपुंसक होता है । यदि स्त्री स्त्री को सेवन करे तो विम्ब होता है ।

सेयं भंते ।

सेयं भंते ॥

( धोक्का न० २० )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले वाक्य के आठवें उद्देश्य में 'वीर्य' का धोक्का बखता है सो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! जीव के कितने भेद हैं ? हे गौतम ! जीव के तीन भेद हैं—एकान्त बाल जीव, पण्डित जीव, बाल पण्डित जीव ।

२—अहो भगवान् ! एकान्त बाल जीव, पण्डित जीव और बाल पण्डित जीव किस गति का आपुष्य पांच फल किस गति में जानें हैं ? हे गौतम ! एकान्त बाल जीव ( मिथ्यात्मी ) चारों गति ( नारकी, निर्यस, मनुष्य, देवता ) का आपुष्य पांचता है और त्रिम गति का आपुष्य पांचता है, उभौ गति में उत्पन्न होता है ।

३—एकान्त पण्डित में आयुष्य बन्ध की भजना है अर्थात् कदाचित् आयुष्य बन्ध करता है और कदाचित् नहीं करता है क्योंकि एकान्त पण्डित जीव की दो गति है—कोई जीव तो अन्तक्रिया करके उसी भव में मोक्ष चला जाता है वह आयुष्य बन्ध नहीं करता है। जो अन्त क्रिया नहीं करता वह वैमानिक देव गति का आयुष्य बन्ध करके वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है।

४—बाल पण्डित जीव सिर्फ वैमानिक देवगति का आयुष्य बांध कर वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है। नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य इन तीन गतियों का आयुष्य नहीं बांधता है क्योंकि वह तथारूप ( साधु के आचार के शुद्ध पालने वाले ) के भ्रमण माहन के पास एक भी आर्य वचन ( धर्म वचन ) सुन कर देशतः ( आशिक रूप से ) त्याग पञ्चस्त्राण करता है और देशतः पाप से निवृत्त होता है। इसलिए उपरोक्त तीन गतियों का आयुष्य नहीं बांधता है।

५—समुच्चय जीव में और मनुष्य में बाल, पण्डित और बाल पण्डित, ये तीनों बोल पाये जाते हैं। तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय में बाल और बाल पण्डित ये दो बोल पाये जाते हैं। शेष २२ दण्डकों में बाल, यह सिर्फ एक बोल पाया जाता है।

६—अल्पाशोध ( अल्पबहुत्व )—समुच्चय जीव में सरसे थोड़े पण्डित, उनसे बाल पण्डित असंख्यातगुणा, उनसे बाल

अनन्तगुणा । मनुष्य में सब से थोड़े पण्डित, उनसे बालपण्डित  
संख्यातगुणा, उनसे बाल असंख्यातगुणा । तिर्यश्च पञ्चेन्द्रिय में  
सबसे थोड़े बालपण्डित, उनसे बाल असंख्यातगुणा ।

७—अहो भगवान् ! दो पुरुष समान ( सरीखी ) चमड़ी  
बाँधे, समान उमर वाले, समान द्रव्य वाले, समान उपकरण  
( शस्त्र ) वाले, ये पुरुष परस्पर एक दूसरे के साथ संग्राम (लड़ाई)  
करें तो उनमें से एक जीतता है और एक हारता है, इसका क्या  
कारण है ? हे गौतम ! जो पुरुष शवीर्य है वह जीतता है और  
जो पुरुष अवीर्य है वह हारता है । जिस पुरुष ने वीर्य को बाधा-  
कारी ( बाधा पहुँचाने वाले ) कर्म नहीं बाँधे हैं, नहीं स्पर्श  
हैं, नहीं किये हैं यावत् वे कर्म सन्मुख नहीं आये हैं, उदय भाव  
में नहीं आये हैं किन्तु उपशमभाव में हैं, वह पुरुष जीतता है ।  
जो पुरुष शवीर्य है, वीर्य रहित कर्म बाँधे हैं, स्पर्श हैं, किये हैं,  
यावत् वे कर्म सन्मुख आये हैं, उदय भाव में आये हैं, उपशान्त  
नहीं हैं वह पुरुष हारता है ।

८—अहो भगवान् ! जीव शवीर्य है या अवीर्य है ? हे  
गौतम ! जीव शवीर्य भी है और अवीर्य भी है । अहो भगवान् !  
इसका क्या कारण ? हे गौतम ! जीव के दो भेद हैं—मिद  
और संमारी । मिद भगवान् तो शवीर्य है । संमारी के दो  
भेद—शैलेशी अवस्था को प्राप्त, और अशैलेशी अवस्था को  
प्राप्त । शैलेशी अवस्था को प्राप्त तो चौदहवें गुणस्थान वाले हैं,

वे लब्धि वीर्य की अपेक्षा तो सर्वीर्य हैं और करण वीर्य की अपेक्षा अवीर्य हैं। अशैलेशी अवस्था को प्राप्त तरह गुणस्थान वाले जीव हैं, वे लब्धिवीर्य की अपेक्षा तो सर्वीर्य हैं और करण वीर्य की अपेक्षा जो जीव उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार पराक्रम, इन पांच शक्ति सहित हैं वे सर्वीर्य हैं और जो पांच शक्ति रहित हैं वे अवीर्य हैं। मनुष्य के दण्डक को छोड़ कर बाकी २३ दण्डक के जीव लब्धि वीर्य की अपेक्षा सर्वीर्य हैं और करण वीर्य की अपेक्षा उत्थान, कर्म आदि ५ शक्ति वाले तो सर्वीर्य हैं और ५ शक्ति रहित अवीर्य हैं। मनुष्य में समुच्चय जीव की तरह कह देना किन्तु सिद्ध भगवान् का कथन नहीं करना।

सेवं भंते !

सेवं भंते !!

( थोकड़ा नं० २१ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के नवमें उद्देशे में 'अगुरु लघु ( हल्का भारी )' का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! जीव हल्का कैसे होता है और भारी कैसे होता है ? हे गौतम ! अठारह पापों से निवर्तने से जीव हल्का होता है और अठारह पापों में प्रवर्तने से जीव भारी होता है।

२—अहो भगवान् ! जीव कैसे संसार घटाता है और कैसे संसार बढ़ाता है ? हे गौतम ! अठारह पापों से निवर्तने से जीव संसार घटाता है और अठारह पापों में प्रवर्तने से जीव संसार बढ़ाता है ।

३—अहो भगवान् ! किस कारण से जीव संसार को हस्य करता है ( संसार स्थिति घटाता है ) और किस कारण से जीव संसार को दीर्घ करता है ( संसार स्थिति बढ़ाता है ) ? हे गौतम ! अठारह पापों से निवर्तने से जीव संसार को हस्य करता है और अठारह पापों में प्रवर्तने से जीव संसार को दीर्घ करता है ।

४—अहो भगवान् ! किस कारण से जीव संसार में परिभ्रमण करता है और किस कारण से जीव संसार सागर को तिरता है ? हे गौतम ! अठारह पापों में प्रवर्तने से जीव संसार में परिभ्रमण करता है और अठारह पापों से निवर्तने से जीव संसार सागर तिरता है ।

ॐ लक्षा होना, संसार घटाना, संसार हस्य करना, संसार

\* १८ पापों में प्रवृत्ति करने से जीव भारी ( गुरु ) होता है, कर्म अधिक करता है, संसार दीर्घ करता है, संसार में परिभ्रमण करता है ।  
१८ पापों से निवर्तने से जीव हल्का होता है, कर्म थोड़े करता है ।  
( जन्ममरण व्यासरी ), संसार दृग्ध करता है ( बाल व्यासरी ) और संसार सागर से तिर जाता है ।



तिरना ये चार बोल प्रशस्त हैं और भारी होना, संसार बढ़ाना, संसार दीर्घ करना और संसार परिश्रमण करना ये चार बोल अप्रशस्त हैं ।

सेवं भंते !

सेवं भंते !!

( थोकड़ा नं० २२ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के नवमें उद्देशो में 'गुरु, लघु, गुरुलघु, अगुरुलघु' का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

द्वार—( १ ) द्वीप १, ( २ ) समुद्र १, ( ३ ) वाता-क्षेत्र १, ( ४ ) दण्डक २४, ( ५ ) अस्तिकाय ५, ( ६ ) समय १, ( ७ ) कर्म ८, ( ८ ) लेश्या १२, ( ६ द्रव्य लेश्या, ६ भाव लेश्या ), ( ९ ) दृष्टि ३, ( १० ) दर्शन ४, ( ११ ) ज्ञान ८ ( ५ ज्ञान, ३ अज्ञान ), ( १२ ) संज्ञा ४, ( १३ ) शरीर ४, ( १४ ) योग ३, ( १५ ) उपयोग २, ( १६ ) द्रव्य १, ( १७ ) प्रदेश १, ( १८ ) पर्याय १, ( १९ ) अतीतकाल १, ( २० ) अनागत काल १, ( २१ ) सर्व काल १, ये सब ८८ बोल हुए । इनमें ७ नरक, ७ धनोदाधि, ७ धनदाय, ७ तनुदाय और ७ आकाशान्तर, ये ३५ बोल और मिला देने से कुल १२३ बोल होते हैं । इनमें गुरु, लघु, गुरुलघु, अगुरुलघु ।

† निश्चय नय में भागा पावे २ गुरुलघु, अगुरुलघु । व्यवहार नय में भागा पावे ४—गुरु, लघु, गुरुलघु, अगुरुलघु ।

गुरु किसे कहते हैं ? भारी को गुरु कहते हैं, जैसे—पत्थर ।

इन चार भागों में से जो भांगा पाया जाता है सो कहते हैं—

सात नाकी के सात आकाशान्तर, ४ अस्तिकाय ( धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय ), १ समय, ८ कर्म, ६ भाव लेश्या, १ कर्मणशरीर, ३ दृष्टि, ४ दर्शन, ५ ज्ञान, ३ अज्ञान, ४ संज्ञा, २ योग ( मनयोग, वचन योग ), २ उपयोग, ३ काल, इन ५३ चीजों में भांगो पावे १ ( अगुरुलघु ), ७ तनुवाय, ७ घनवाय, ७ घनोदधि, ७ पृथ्वी, १ सर्वद्वीप, १ सर्वसमुद्र, १ सर्व क्षेत्र, ४ शरीर ( कर्मण शरीर को छोड़ कर ) २४ दण्डक ऋ में जितने जितने अटस्पर्शी शरीर पावे उतने २ पहना ), ६ द्रव्य लेश्या, १ काय योग, इन ६६ चीजों में भांगो पावे १—गुरुलघु । पुद्गलास्तिकाय, सर्व द्रव्य, सर्व प्रदेश, सर्व पर्याय इन ४ चीजों में भांगा पावे २ तीसरा—गुरुलघु, चौथा अगुरुलघु ।

सेवं भंने ।

सेवं भंने ॥

लघु बिसे कहते हैं ? हल्के को लघु कहते हैं, जैसे - धूँआ । गुरुलघु बिसे कहते हैं भारी और हल्के को गुरुलघु कहते हैं, जैसे—वायुकाय । अगुरुलघु बिसे कहते हैं ? जो न भारी हो और न हल्का हो उसे अगुरुलघु कहते हैं, जैसे—आकाश ।

१ २४ दण्डक में जीव और कर्मण शरीर में चौथा अगुरुलघु भांगा । कर्मण दण्ड कर बाकी २४ दण्डक में जितने जितने शरीर पावे उन सबमें तीसरा गुरुलघु भांगा पाता है ।

श्री भगवन्नीजी सूत्र के पहले शतक के नवमें उद्देशे में 'निर्ग्रन्थ का लघुता आदि' का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! क्या भ्रमण निर्ग्रन्थों के लिए लघुता, अल्पवृद्धा, अमूर्च्छा, अगृहिपना और अप्रतिमद्वता प्रशस्त है ?  
हाँ, गौतम ! प्रशस्त है ।

२—अहो भगवान् ! क्या भ्रमण निर्ग्रन्थों के लिए अक्रो-  
धीपना, अमानोपना, अमायोपना और अलोमीपना प्रशस्त है ?  
हाँ, गौतम ! प्रशस्त है ।

३—अहो भगवान् ! क्या भ्रमण निर्ग्रन्थ कांवाप्रदोष  
( मिथ्यात्व मोहनीय ) क्षीण होने पर अन्तकर और चरम  
शर्माही होता है ? अथवा पहले बहुत मोह वाला भी हो पण्डित  
पीछे मंथुडा ( मंथन-मंथर वाला ) होकर काल करे तो सिद्ध,  
बुद्ध, मुक्त यावन् मय दुःखों का अन्त करने वाला होता है ?  
हाँ, गौतम ! होता है ।

सर्वं मते ।

सर्वं मने ॥

श्री भगवन्नीजी सूत्र के पहले शतक के नवमें उद्देशे में 'आयुष्य बंध' का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

!—अहो भगवान् ! अन्यतीर्थी कहते हैं कि एक जीव एक समय में दो आयुष्य बांधता है—इस भव का और पर भव का। निम समय इस भव का आयुष्य बांधता है, उस समय परभव का भी आयुष्य बांधता है और जिस समय पर भव का आयुष्य बांधता है, उस समय इस भव का भी आयुष्य बांधता है। इस भव का आयुष्य बांधने से पर भव का आयुष्य बांधता है और पर भव का आयुष्य बांधने से इस भव का आयुष्य बांधता है। अहो भगवान् ! क्या अन्यतीर्थियों का यह कहना मर्य है ? हे गौतम ! अन्यतीर्थियों का यह कहना मिथ्या है क्योंकि एक जीव एक समय में एक आयुष्य बांधता है—इस भव का या परभव का। जिस समय इस भव का आयुष्य बांधता है उस समय परभव का आयुष्य नहीं बांधता और निम समय पर भव का आयुष्य बांधता है, उस समय इस भव का आयुष्य नहीं बांधता। † इस भव का आयुष्य बांधने से परभव का आयुष्य नहीं बांधता और पर भव का आयुष्य बांधने से इस भव का आयुष्य नहीं बांधता।

सेवं मंते ।

सेवं मंते ॥

† मनुष्य मनुष्य का आयुष्य बांधे वह इस भव का आयुष्य कहलाता है। मनुष्य अन्य गति ( नारकी, तिर्यंच, देवता ) का आयुष्य बांधे वह पर भव का आयुष्य कहलाता है।

( थोकड़ा नं० २५ )

श्री भगवत्तीजी सूत्र के पहले श्रावक के नवमें उद्देश में 'कालास्य वेपीपुत्र अनगार' का थोकड़ा चलना है जो कहते हैं—

तेईपवें तीर्थङ्कर भगवान् पार्वनाथ स्वामी के संतानीय कालास्यवेपी अनगार थे । एक दिन वे श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के शिष्य स्थविर भगवन्तों के पास गये और बोले— हे स्थविरों ! आप सामायिक, सामायिक का अर्थ, पच्चक्खण, पच्चक्खण का अर्थ, संयम, संयम का अर्थ, संवर, संवर का अर्थ, विवेक, विवेक का अर्थ, व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग का अर्थ नहीं जानते हैं । यदि जानते हैं तो मुझे इनका अर्थ बताइये ।

तब स्थविर भगवन्तों ने कहा कि—हे कालास्यवेपीपुत्र ! हमारी आत्मा ही सामायिक है, यही सामायिक का अर्थ है यावत् यही व्युत्सर्ग है और यही व्युत्सर्ग का अर्थ है

२ —कालास्यवेपीपुत्र ने कहा कि—हे स्थविर भगवन्तों ! यदि आत्मा ही सामायिक है यावत् आत्मा ही व्युत्सर्ग का अर्थ है तो फिर क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग कर इनकी निन्दा क्यों की जाती है ? स्थविर भगवन्तों ने कहा—हे कालास्यवेपीपुत्र ! संयम के लिए इनकी निन्दा की जाती है ।

३—हे स्थविर भगवन्तों ! क्या गर्हा ( निन्दा ) संयम है या अगर्हा संयम है ? हे कालास्यवेपीपुत्र ! गर्हा संयम है

किन्तु अगर्हा संयम नहीं । गर्हा सब दोषों का नाश करती है । आत्मा मिथ्यात्व को जान कर गर्हा द्वारा सब दोषों का नाश करती है । इस तरह हमारी आत्मा संयम में स्थापित है, संयम में पृष्ट है, संयम में उपस्थित है ।

स्थविर भगवन्तों के पास से यह अर्थ सुन कर कालास्य वैष्णोपदेय मंत्र हुए ( समझे ) । स्थविर भगवन्तों को बन्दना नमस्कार कर चार महाव्रत धर्म से पांच महाव्रत धर्म अङ्गीकार किया । बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन कर अन्त में वे सिद्ध, शुद्ध, मुक्त यावत् सर्व दुःख रहित हुए ।

सेवं भंते !

सेवं भंते ॥

( धोक्का नं० २६ )

श्री भगवतीजी सूत्र के पहले शतक के नथमें उद्देश्य में 'अपचक्षणा और आधाकमादि' का धोक्का बलमा हे मो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! एक मेष्ट, एक दग्धि, एक कृपण ( एतन्म ) और एक अग्नि ( राजा ) क्या ये सब एक माय अपचक्षणा की क्रिया करते हैं ? हाँ, गौतम ! करते हैं । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण ? हे गौतम ! अविगति के कारण ये सब अपचक्षणा की क्रिया करते हैं ।

२—अहो भगवान् ! आधाकर्मा आहारादि ( आहार, वस्त्र, पात्र, मजान ) को भोजन करने वाला अमर निर्ग्रन्थ क्या

बांधता है, क्या करता है, क्या चय करता है, क्या उपचय करता है ? हे गौतम ! आधाकर्मी आहारादि का सेवन करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ आयुष्य कर्म को छोड़ कर शिथिल बन्धन में बंधी हुई मात कर्म प्रकृतियों को मजबूत बन्धन में बांधता है यावत् बारम्बार संसारपरिश्रमण करता है । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण ? हे गौतम ! आधाकर्मी आहारादि का सेवन करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ अपने धर्म का उल्लंघन कर जाता है । वह पृथ्वीकाय के जीवों से लेकर त्रसकाय तक के जीवों की घात की परवाह नहीं करता और जिन जीवों के शरीर का वह भक्षण करता है, उन जीवों पर वह अनुकम्पा नहीं करता ।

२ अहो भगवान् ! प्रासुक एषणीय आहारादि का सेवन करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ क्या बांधता है यावत् क्या उपचय करता है ? हे गौतम ! आयुष्य कर्म को छोड़ कर मजबूत बन्धन में बंधी हुई मात कर्म प्रकृतियों को शिथिल बन्धन वाली करता है' आदि सारा वर्णन संवुडा ( मंभूत ) अनंगार की तरह कह देना चाहिए । विशेषता यह है कि कदाचित् आयुष्य कर्म बांधता है और कदाचित् नहीं बांधता । इस प्रकार अन्त में संसार सागर को उल्लंघन कर जाता है । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण ? हे गौतम ! प्रासुक एषणीय आहारादि का सेवन करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ अपने धर्म का उल्लंघन नहीं करता । वह पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक के जीवों की रक्षा करता है ।

उन जीवों की अनुकम्पा करता है । इस कारण वह संसार सागर को तिर जाता है ।

सेवं भंते !

सेवं भंते ॥

( थोकड़ा नं० २७ )

श्री भगवतीजी सुअ के पहले शनक के दसवें उद्देशो में 'अन्यतीर्थियों के प्रश्नोत्तर' का थोकड़ा बोलता है सो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! अन्यतीर्थी इस तरह कहते हैं कि 'चलमाणे अचलिए जाय णिज्जरिज्जमाणे अण्णिज्जिण्णणे (चलता हुआ नहीं चला, निर्जराता हुआ नहीं निर्जरा ) क्या यह बात सत्य है ? हे गौतम ! यह बात मिथ्या है - 'चलमाणे चलिए जाय णिज्जरिज्जमाणे णिज्जिण्णणे, ( चलता हुआ चला, निर्जराता हुआ निर्जरा ) कहना चाहिए ।

२—अहो भगवान् ! अन्यतीर्थी इस तरह कहते हैं कि दो परमाणु इकट्ठे नहीं मिलते क्योंकि उनमें स्नेहकाय ( स्निग्धपटा-चिकनापन ) नहीं है । तीन परमाणु परस्पर मिलते हैं क्योंकि उनमें चिकनापन है । यदि तीन परमाणु के टुकड़े किये जाय तो दो टुकड़े भी हो सकते हैं और तीन टुकड़े भी हो सकते हैं । यदि दो टुकड़े होवें तो एक तरफ डेढ़ और दूसरी तरफ डेढ़ इस तरह होंगे और यदि तीन टुकड़े होंगे तो एक एक परमाणु अलग अलग हो जायगा । इसी तरह चार परमाणु



आदि के विषय में भी ज्ञान लेना चाहिए । पांच परमाणु परस्पर इकट्ठे मिल कर जीव को दुखदायी होते हैं । वह दुःख ( कर्म ) शाश्वत होता है, और सदा उपचय ( बढ़ना ), अपचय ( घटना ) को प्राप्त होता रहता है ।

बोलने के पहले भाषा के पुद्गल भाषा हैं और बोलने के पीछे भी भाषा के पुद्गल भाषा हैं किन्तु बोलते समय भाषा के पुद्गल भाषा नहीं हैं । इसी तरह क्रिया करने से पहले दुःख हेतु है, और क्रिया करने के बाद भी दुःख हेतु है किन्तु क्रिया करते समय दुःख हेतु नहीं है । क्रिया करने से दुःख रूप नहीं है किन्तु नहीं करने से दुःख रूप है । अकृत दुःख है, अस्पर्श दुःख है, अक्रियमाण कृत ( बिना की हुई क्रिया ) दुःख है । क्रिया नहीं करने से जीव वेदना वेदते हैं ।

अहो मगधान् ! क्या अन्यतीर्थियों का यह उपरोक्त कथन मत्त है ? हे गौतम ! अन्यतीर्थियों का यह कथन मिथ्या है क्योंकि दो परमाणु परस्पर इकट्ठे मिलते हैं क्योंकि उनमें स्नेहकाय ( चिकनापन ) है, इनके दो टुकड़े करने से एक एक परमाणु अलग अलग होता है । तीन परमाणु इकट्ठे मिलते हैं, इनके दो टुकड़े करने से एक तरफ एक परमाणु रहेगा और दूसरी तरफ दो परमाणु ( दो प्रदेशी स्कन्ध ) रहेगा किन्तु डेढ़ डेढ़ परमाणु इस तरह टुकड़े नहीं होते हैं । तीन टुकड़े करने से तीन परमाणु अलग अलग हो जाते हैं । इसी तरह चार प्रदेशी स्कन्ध के दो

दुःखे, तीन दुःखे, चार दुःखे हो जाते हैं। पांच परमाणु पास्पर एकट्ठे मिल कर स्कन्धरूप होते हैं, वह स्कन्ध अशाश्वत है, उपचय ( वृद्धि ), अपचय ( हानि ) को प्राप्त होता है। बोलने से पहले अभ्यास है, बोलने के बाद भी अभ्यास है, बोलते समय भाषा है। किया करने से पहले दुःख हेतु नहीं है, और किया करने के बाद भी दुःख हेतु नहीं है किन्तु किया करते समय दुःख हेतु है। किया करने से दुःख हेतु है, किया नहीं करने से दुःख हेतु नहीं है। कृत ( की हुई किया ) दुःख है, स्रष्टा दुःख है। क्रियमाण कृत दुःख है। किया करके प्राण भूत जीव सत्त्व वेदना वेदते हैं।

३—अहो भगवान् ! अन्यतीर्थी यह बात कहते हैं कि एक समय में जीव ईर्यापयित्री और साम्पगायित्री ये दो किया करता है। सो क्या यह बात सत्य है ? हे गौतम ! यह बात मिथ्या है क्योंकि जीव एक समय में एक ही किया करता है ( ईर्या-

● प्राण—वेदन्द्रिय, सेदन्द्रिय चौदन्द्रिय जीवों को 'प्राण' कहते हैं।

भूत—बनस्पति काय के जीवों को 'भूत' कहते हैं।

जीव—पंचेन्द्रिय को 'जीव' कहते हैं।

सत्त्व—पृथ्वीकाय, जलकाय, सेतुकाय और वायुकाय के जीवों को 'सत्त्व' कहते हैं।

पथिकी अथवा साम्प्रायिकी दोनों में से एक क्रिया करता है )।  
 एक समय जीव दो क्रिया नहीं कर सकता है ।

सेवं भंते ।

सेवं भंते ॥

( थोकड़ा नं० २८ )

श्री भगवतीजी सूत्र के दूसरे शतक के पहले  
 उद्देशो में 'उच्छ्वास निःश्वाम' का थोकड़ा चल्ता है  
 सो कहते हैं—

१—अहो भगवान् ! बेहन्द्रिय, तेहन्द्रिय, चौहन्द्रिय और  
 पंचेन्द्रिय जीव आभ्यन्तर श्वासोच्छ्वास और बाहरी श्वासो-  
 च्छ्वास लेते हैं, इसको मैं जानता हूँ, देखता हूँ परन्तु क्या  
 पृथ्वीकाय अष्काय, तेउकाय वायुकाय वनस्पतिकाय आभ्यन्तर  
 श्वासोच्छ्वास और बाहरी श्वासोच्छ्वास लेते हैं ? हाँ, गौतम !  
 लेते हैं । अहो भगवान् ! ये किसका श्वासोच्छ्वास लेते हैं ?  
 हे गौतम ! द्रव्य, क्षेत्र काल भाव यावत् २८८ बोल का निर्व्या-  
 घात आसरी नियमा ( निश्चित रूप से ) छह दिशा का, व्या-  
 घात आसरी कदाचित् तीन दिशा का, कदाचित् चार दिशा का,  
 कदाचित् पांच दिशा का लेते हैं । अथ श्री पञ्चवणाजी के अष्टा-  
 इसर्वे आहार पद माफक कह देना चाहिए ।

२—अहो भगवान् ! क्या वायुकाय, वायुकाय का श्वासो-  
 च्छ्वास लेता है ? हाँ, गौतम ! लेता है । अहो भगवान् ! क्या

ॐ श्री पञ्चवणा सूत्र के थोकड़ों के तीसरे भाग के पृष्ठ ६४ पर देखिये ।

वायुकाय अनेक लाखों बार मर कर वायुकाय में उत्पन्न होता है ? हाँ, गौतम ! उत्पन्न होता है । अहो भगवान् ! क्या वायुकाय स्पर्श से मरता है या बिना स्पर्श किये ही मरता है ? हे गौतम ! वायुकाय स्पर्श से मरता है ( सोपक्रमी आयुष्य आसरी ), किन्तु बिना स्पर्श किये नहीं मरता । अहो भगवान् ! क्या वायुकाय स्वकाया के स्पर्श से मरता है अथवा परकाया के स्पर्श से मरता है ? हे गौतम ! वायुकाय स्वकाया के शस्त्र के स्पर्श से मरता है और परकाया के शस्त्र के स्पर्श से भी मरता है ॐ । अहो भगवान् ! क्या वायुकाय शरीररहित मरता है अथवा शरीर रहित मरता है ? हे गौतम ! कथञ्चित् ( किसी अपेक्षा से ) शरीर सहित मरता है और कथंचित् ( किसी अपेक्षा से ) शरीर रहित मरता है । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण है ? हे गौतम ! वायुकाय में चार शरीर होते हैं—औदारिक, पंचक्रिय, तैजस, कर्मण । औदारिक और पंचक्रिय शरीर की अपेक्षा शरीर रहित मरता है और तैजस कर्मण शरीर की अपेक्षा शरीर सहित मरता है ।

सर्वं भवे !

सर्वं भवे ॥

( योक्ता न० २६ )

श्री भगवतीजी सूत्र के दूसरे शतक के पहले उद्देश्य में 'महार्ह निर्गन्ध' का योक्ता बताया है जो कहते हैं—

ॐ यद् अर्थ दीया में है ।

१—अहो भगवान् ! मडाई ( प्रासुक भोजन करने वाला ) निर्ग्रन्थ, जिसने भव रोका नहीं, भव ( संसार ) का प्रपंच रोका नहीं, संसार घटाया नहीं, संसार में वेदने योग्य कर्म घटाये नहीं, संसार विच्छेद किया नहीं, संसार में वेदने योग्य कर्म विच्छेद किये नहीं, प्रयोजन मिट्ट किया नहीं, कार्य पूर्ण किया नहीं, ऐमा मडाई ( प्रासुक भोजी ) निर्ग्रन्थ मर कर क्या फिर मनुष्य भव आदि को प्राप्त करता है ? हाँ, गौतम ! प्राप्त करता है ।

२—अहो भगवान् ! मडाई निर्ग्रन्थ के जीव को क्या कहना चाहिए ? हे गौतम ! उसको प्राण, भूत जीव, सत्त्व, विज्ञ, वेद कहना चाहिए । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण है ? हे गौतम ! मडाई निर्ग्रन्थ बाह्य आभ्यन्तर रवासोच्छ्वास लेता है इसलिए वह 'प्राण' कहलाता है । वह भूतकाल में था, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में रहेगा इसलिए 'भूत' कहलाता है । वह जीता है, जीवत्व और आयुष्य कर्म का अनुभव करता है इसलिए जीव कहलाता है । शुभाशुभ कर्मों से संयुक्त है इसलिए 'सत्त्व' कहलाता है । तीखे, कड़वे, कपिले, खट्टे और मीठे रसों को जानता है इसलिए 'विज्ञ' कहलाता है । सुख दुःख को भोगता है इसलिए 'वेद' कहलाता है ।

३ - अहो भगवान् ! मडाई निर्ग्रन्थ जिसने भव-रोक दिया, भव के प्रपंच को रोक दिया, संसार घटा दिया, संसार

में वेदने योग्य कर्म घटा दिये, संसार विच्छेद कर दिया, संसार में वेदने योग्य कर्म विच्छेद कर दिये, प्रयोजन सिद्ध कर लिया, कार्य पूर्ण कर लिया, ऐसा मडाई निर्ग्रन्थ क्या फिर मनुष्यभय आदि भावों को प्राप्त करता है ? हे गौतम ! ऐसा मडाई निर्ग्रन्थ मनुष्य भय आदि भावों को प्राप्त नहीं करता है ।

४—अहो भगवान् ! ऐसे मडाई निर्ग्रन्थ के जीव को क्या कहना चाहिए ? हे गौतम ! उसे 'मिद्ध' कहना, 'बुद्ध' कहना, 'मुक्त' कहना, 'पारगत ( पार पहुँचा हुआ )' कहना, परंपरागत ( अनुक्रम से एक पगतिये से दूसरे और दूसरे से तीसरे, इस तरह संसार के पार पहुँचा हुआ ) कहना । इस प्रकार उसे मिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वात ( परिणिप्युडे ), अन्तकृत (अंतकडे) और सर्व दुःखों से रहित कहना चाहिए ।

मेवं भंते !

सर्वं भंते !!

( थोड़ा नं० ३० )

श्री भगवतीजी सूत्र के दूसरे अंश के पहले उद्देश में 'श्वेदकजी' का थोड़ा बखाना है सो कहते हैं—

मापत्थी ( थापत्ती ) नगरी में गर्दमाली परिम्राजक ( तापम ) का शिष्य मन्दर नाम का परिम्राजक रहता था यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद ये ४ वेद, पाँचवाँ इति-

हास, छठा निर्घण्ड नाम का कोष तथा वेद के छह अंगों का जानकार स्वमत के शास्त्रों में प्रवीण, ‡ सारण वारण धारण पारण था ।

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी का श्रावक पिङ्गल नाम का नियंठा स्कन्दकजी के पास आया । उसने स्कन्दकजी से प्रश्न पूछे—(१) हे स्कन्दक ! क्या लोक अन्त सहित है या अन्त रहित है ? ( २ ) जीव अन्त सहित है या अन्त रहित है ? ( ३ ) सिद्धि ( सिद्ध शिला ) अन्त सहित है या अन्त रहित है ? ( ४ ) सिद्ध भगवान् अन्त सहित है या अन्त रहित है ? ( ५ ) किस मरण से मरता हुआ जीव संसार घटाता है और किस मरण से मरता हुआ जीव संसार बढ़ाता है ?

ॐ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ( गणित शास्त्र ) ।

‡ सारण—(सारक)—शिष्यों को पढ़ाने वाला । अथवा स्मारक यानी भूले हुए पाठ को याद कराने वाला ।

वारण—( वारक )—यदि कोई शिष्य अशुद्ध पाठ बोलता हो तो उसे रोकने वाला ।

धारण—( धारक )—पढ़ी हुई विद्या को सम्यक् प्रकार से धारण करने वाला । अथवा अपने पढ़ाये हुए शिष्यों को सम्यक् प्रकार से संयम में प्रवृत्ति कराने वाला ।

पारण—( पारक )—शास्त्रों का पारगामी, शास्त्रों में निपुण ।

पिंगल नियंठा ने ये प्रश्न स्कन्दकजी से एक बार, दो बार, तीन बार पूछे किन्तु स्कन्दकजी कुछ भी जवाब दे सके नहीं, बस मौन रहे। उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि—इन प्रश्नों का उत्तर यह है अथवा दूसरा है। उनके मन में कांक्षा उत्पन्न हुई कि—मैं इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दूँ? मुझे इन प्रश्नों का उत्तर कैसे आवे? उनके मनमें विचिकित्सा उत्पन्न हुई कि—मैं वो उत्तर दूँ उससे प्रश्न करने वाले को संतोष होगा या नहीं। उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न हुआ कि—अब मैं क्या करूँ? उनके मनमें क्लेश (गिन्नता) उत्पन्न हुआ कि—इस विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब स्कन्दकजी कुछ भी उत्तर नहीं दे सके तब पिंगल नियंठा वहाँ से चला गया।

इसके बाद किसी समय श्रावस्ती नगरी में जहाँ तीन मार्ग, चार मार्ग और बहुत मार्ग बहते हैं, वहाँ लोग परस्पर बातें करते हैं कि भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी कयंगला (कृताङ्गला) नगरी के पादर छत्रपलाश उद्यान में पधारे हैं। लोग भगवान् को पन्दन करने के लिये जानें लगे। यह बात स्कन्दकजी ने भी सुनी। गुनकर मन में विचार किया कि मैं भगवान् के पास जाकर अपने मन की शंका निकालूँ, शंका का समाधान करूँ। ऐसा विचार कर अपने ध्यान पर गये और तापम सम्पन्धी भण्डोपकरण लेकर भगवान् महावीर स्वामी के पास जानें के निष्पन्न हुए। उस समय भगवान् महावीर स्वामी ने



गौतम स्वामी से कहा कि हे गौतम ! आज तू अपने पूर्वगामी को देगेगा । तब गौतम स्वामी ने पूछा कि अहो भगवान् ! मैं आज किमको देभूँगा ? भगवान् ने फरमाया कि हे गौतम ! तू स्कन्दक नाम के परिग्राजक को देगेगा । तब गौतम स्वामी ने पूछा कि अहो भगवान् ! वह किम लिए आता है ? हे गौतम ! पिंगल नामक नियंठा ने उससे पाँच प्रश्न ( लोक अन्त महित है या अन्त रहित है ? इत्यादि ) पूछे । उनका जवाब वह नहीं दे सका । मन में शंका बाँचा आदि उत्पन्न हुई । इसलिए उन प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए वह मेरे पास आता है । फिर गौतम स्वामी ने पूछा कि अहो भगवान् ! क्या स्कन्दक आपके पास दीक्षा लेगा ? हाँ, गौतम ! दीक्षा लेगा । अहो भगवान् ! स्कन्दक कितनी देर में आवेगा ? हे गौतम ! अभी जल्दी ही आवेगा ।

इसके बाद थोड़ी ही देर में गौतम स्वामी ने स्कन्दरजी को आते हुए देखा । देख कर गौतम स्वामी उठ कर सामने गये और बोले—हे स्कन्दकजी ! तुम्हारा आना अच्छा हुआ ( स्वागत है ) । पिंगल नामके नियंठा ने तुम से ५ प्रश्न पूछे जिनका जवाब तुम नहीं दे सके । उनका जवाब पूछने के लिये भगवान् के पास आये हो ? हे स्कन्दकजी ! क्या यह बात सच्ची है ? हाँ, गौतम ! यह बात सच्ची है । तब स्कन्दकजी ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे गौतम ! इस तरह के ज्ञानी पुरुष कौन

हैं ? जिन्होंने मेरे मन की गुप्त बात आपको कह दी जिससे आप मेरे मन की गुप्त बात जानते हैं ? हे स्कन्दकजी ! मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान् महावीर स्वामी अरिहन्त हैं, जिन हैं, केवली हैं, तीनों काल की बात को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व दर्शी हैं, उन्होंने तुम्हारे मन की गुप्त बात मेरे से कही है, इसलिए मैं जानता हूँ । फिर गौतम स्वामी और स्कन्दकजी श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के पास आये । भगवान् को देखकर स्कन्दकजी हर्षित हुए, आनन्दित हुए । भगवान् को तीन बार प्रदक्षिणा कर चन्दना नमस्कार कर पर्युपासना करने लगे । तब भगवान् ने स्कन्दकजी से कहा कि हे स्कन्दक ! पिंगल नाम के नियंठा ने तुमसे पांच प्रश्न पूछे, जिनका जवाब तुम नहीं दे सके । उनका जवाब पूछने के लिए मेरे पास आये हो । क्या यह बात सच्ची है ? हाँ, भगवान् ! सच्ची है ।

( १ ) हे स्कन्दक ! मैंने लोकोत्तर चार प्रकार का बतलाया है—द्रव्यलोक, क्षेत्रलोक, काललोक, भावनोक । द्रव्य से—लोक एक है, अन्तर्हित है । क्षेत्र से—लोक असंख्यात कोड़ाकोटी योजन का लम्बा चौड़ा है, अन्तर्हित है । काल से—लोक भूत काल में था, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में रहेगा । लोक ध्रुव है, नियत, शाश्वत, अतय, अव्यय, अप्रमथित और नित्य है, अन्तर्हित है । भाव से अनन्त वर्ण पर्याय रूप है, अनन्त गन्ध, रस, स्पर्श पर्याय रूप है, अनन्त गुरुलघु पर्याय रूप है, अनन्त अगुरुलघु पर्याय रूप है, अन्तर्हित है ।

( २ ) जीव के चार भेद हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव । द्रव्य से—जीव एक है, अन्त सहित है । क्षेत्र से—जीव असंख्यात प्रदेश वाला है, असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाहन किये हैं, अन्तमहित हैं । काल से—जीव नित्य है, अन्त रहित है । भाव से—जीव के अनन्त ज्ञान पर्याय हैं, अनन्त दर्शन पर्याय हैं, अनन्त चारित्र पर्याय हैं, अनन्त अगुरुलघु पर्याय हैं, अन्त रहित है ।

( ३ ) सिद्धि ( सिद्ध शिला ) के ४ भेद हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव । द्रव्य से—सिद्धि एक है, अन्तसहित है । क्षेत्र से—सिद्धि ४५ लाख योजन की लम्बी चौड़ी है, १४२ ३० २४९ योजन झामेरी परिधि है, अन्तसहित है । काल से—सिद्धि नित्य है, अन्त रहित है । भाव से—सिद्धि अनन्त वर्ण पर्याय वाली है अनन्त गन्ध, रस, स्पर्श पर्याय वाली है । अनन्त गुरुलघु पर्याय रूप है, अनन्त अगुरुलघु पर्याय रूप है, अन्त रहित है ( द्रव्यसिद्धि क्षेत्रसिद्धि अन्त वाली है और कालसिद्धि और भावसिद्धि अन्तरहित है ), सिद्धि अन्त सहित भी है और अन्त रहित भी है ।

( ४ ) सिद्ध के ४ भेद हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव । द्रव्य से—सिद्ध एक है, अन्त सहित है । क्षेत्र से—सिद्ध असंख्यात प्रदेश वाले हैं, असंख्यात आकाशप्रदेश अवगाहन किये हैं, अन्त सहित हैं । काल से—सिद्ध आदि सहित हैं, अन्त

रहित हैं। भाव से—सिद्ध अनन्त ज्ञान पर्याय अनन्त दर्शन पर्याय, अनन्त चारित्र पर्याय वाले हैं यावत् अनन्त अगुस्तुल्य पर्याय वाले हैं, अन्त रहित हैं।

( ५ ) अहो भगवान् ! कौन से मरण से मरता हुआ जीव संसार घड़ाता है और कौन से मरण से मरता हुआ जीव संसार घटाता है ? हे स्कन्दक ! मरण दो प्रकार का है—बाल मरण, पण्डित मरण। बाल मरण के १२ भेद हैं—१-बलन्मरण—व्रत से भृष्ट होकर तड़फता हुआ मरे। २-वसट्टमरण (वशार्चमरण) पतंग की तरह इन्द्रियों के वशीभूत होकर मरे। ३-अंतोसल्लमरण (अन्तः शल्य मरण)—लगे हुए दोषों की आलोचना किये बिना मरे। ४-तद्रूपमरण—जिस गति से मरे वापिस उसी गति में उत्पन्न होने की चिन्तना करता हुआ मरे, जैसे—मनुष्यगति से मर कर वापिस मनुष्यगति में उत्पन्न होने की चिन्तना करता हुआ मरे। ५-गिरिपतन मरण—पर्वत से पड़ कर मरे। ६-तरुपतन मरण—वृक्ष पर से गिर कर मरे। ७-जलप्रवेश मरण—पानी में डूब कर मरे। ८-ज्वलन प्रवेश मरण—अग्नि में जल कर मरे। ९-विष भक्षणमरण—जहर खाकर मरे। १०-सत्योवाढण (शस्त्रावपाटन मरण)—शस्त्र से मरे। ११-वेहानस मरण—गले में फाँसी लगा कर मरे। १२—गिद्धपिष्ट (गृध्रपृष्ठ) मरण—मरे हुए जानवर के कलेवर में प्रवेश करके मरे इन बारह प्रकार के बालमरण से

मरता हुआ जीव नारकी के अनन्तमय बढ़ाता है, तिर्यञ्च के अनन्त मय बढ़ाता है, मनुष्य के अनन्त मय बढ़ाता है, देवता के अनन्त मय बढ़ाता है, वह अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करता है ।

पण्डित मरण के २ भेद हैं—पाद्योदगमण—पादपोषगमन ( धृष्ट की तरह स्थिर रह कर मरना ), और भक्त प्रत्याख्यान (मोजन पानी का त्याग करके मरना ) । इन दोनों के दो दो भेद हैं—  
 ❁ निहारी और अनिहारी । पण्डित मरण से मरता हुआ जीव नारकी के अनन्त मय घटाता है यावत् भवभ्रमण घटाता है, अल्प संसारी होता है ।

भगवान् के उपरोक्त वचनों को सुनकर स्कन्दकजी ने भगवान् के शम मंत्रम ग्रहण किया । फिर भिक्षु की १२ पडिमा ध्याना २१ पुणरुत्त संवत्सर तप किया, और भी अनेक प्रकार की तपस्या करके एक मास का संथारा किया । यहाँ का आयुष्य

• निहारी जो संथारा ग्राम नगर वस्ती में किया जाय जिससे मृतकज्वर को बाहर ले जाकर अग्निदाहादि संस्कार करना पड़े उसे निहारी कहते हैं ।

अनिहारी—जो संथारा ग्राम नगर वस्ती से बाहर जंगल आदि एकान्त स्थान में किया जाय जिससे मृतकज्वर को बाहर लाने की आवश्यकता न रहे उसे अनिहारी कहते हैं ।

एक कर बारहवें देवलोक में उत्पन्न हुए। वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होवेंगे यावत् सर्व दुःखों का भग्न कर मोच जावेंगे।

सर्व भंते !

सर्व भंते !!

( थोकड़ा नं० ३१ )

श्री भगवतीजी सूत्र के दूसरे शतक के पांचवें वहेजे में 'सवणे णाणे' का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं—

मथणे णाणे विण्णाणे, पच्चक्काणे य संजमे ।

अणहये तवे चेव, वोदाणे अकिरिया सिद्धी ॥

१—अहो भगवान् ! तथारूप के श्रमण माहण की पर्युपासना करने वाले पुरुष को उमड़ी पर्युपासना ( सेवा ) का क्या फल मिलता है ? हे गौतम ! आप फल मिलता है अर्थात् सत्शास्त्रों का मुनना मिलता है ।

२—अहो भगवान् ! श्रवण का क्या फल है ? हे गौतम ! श्रवण का फल ज्ञान ( जाणपणा ) है ।

३—अहो भगवान् ! ज्ञान का क्या फल है ? हे गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान ( विवेचन पूर्वक ज्ञान ) है ।

४—अहो भगवान् ! विज्ञान का क्या फल है ? हे गौतम ! विज्ञान का फल पच्चक्कमाण है ।

५—अहो भगवान् ! पञ्चक्खाण का क्या फल है ? हे गौतम ! पञ्चक्खाण का फल संयम है ।

६—अहो भगवान् ! संयम का क्या फल है ? हे गौतम ! संयम का फल अनाश्रव ( आश्रव रहित होना ) है ।

७—अहो भगवान् ! अनाश्रव का क्या फल है ? हे गौतम ! अनाश्रव का फल तप है ।

८—अहो भगवान् ! तप का क्या फल है ? हे गौतम ! तप का फल बोदाण ( कर्मों का नाश ) है ।

९—अहो भगवान् ! बोदाण ( कर्म नाश ) का क्या फल है ? हे गौतम ! बोदाण का फल अक्रिया ( निष्क्रियता-क्रिया रहित होना ) है

१०—अहो भगवान् ! अक्रिया का क्या फल है ? हे गौतम ! अक्रिया का फल सिद्धि है !

सर्वं भंते !

सर्वं भंते ॥

( थोकड़ा नं० ३२ )

श्री भगवत्तीजी सूत्र के दूसरे शतक के दसवें उद्देश में 'पंचास्तिकाय' का थोकड़ा चलता है तो कहते हैं—

अहो भगवान् ! अस्तिकाय के कितने भेद हैं ? हे गौतम ! अस्तिकाय के ५ भेद हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय ।

१—अहो भगवान् ! धर्मास्तिकाय में कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस और कितने स्पर्श पाये जाते हैं ? हे गौतम ! धर्मास्तिकाय में वर्ण नहीं, गन्ध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी अजीव शाश्वत, अवस्थित लोक द्रव्य है । धर्मास्तिकाय के ५ भेद हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण । द्रव्य से—धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है । क्षेत्र से—लोक प्रमाण है । काल से—आदि अन्त रहित है । भाव से—अरूपी, वर्ण नहीं, गन्ध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं । गुण से—चलण ( गति ) गुण वाला है, पानी में मछली का दृष्टान्त ।

२—अहो भगवान् ! अधर्मास्तिकाय में कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस और कितने स्पर्श पाये जाते हैं ? हे गौतम ! अधर्मास्तिकाय में वर्ण नहीं, गन्ध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी, अजीव, शाश्वत, अवस्थित लोक द्रव्य है । अधर्मास्तिकाय के ५ भेद हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण । द्रव्य से—अधर्मास्तिकाय एक द्रव्य है । क्षेत्र से—लोक प्रमाण है । काल से—आदि अन्त रहित है । भाव से—अरूपी है, वर्ण नहीं, गन्ध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं । गुण से—स्थिर गुण है, धकेलूँ पथिक को छाया का दृष्टान्त ।

३—अहो भगवान् ! आकाशान्निकाय में कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस और कितने स्पर्श पाये जाते हैं ? हे गौतम ! वर्ण नहीं, गन्ध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी



अजीव शाश्वत अवस्थित लोकालोक द्रव्य । इसके ५ भेद हैं—  
द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव, गुण । द्रव्य से एक द्रव्य । क्षेत्र से  
लोकालोक प्रमाण । काल से आदि अन्त रहित । भाव से—  
अरूपी, वर्ण नहीं, गन्ध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं । गुण  
से—अवगाहन गुण, भीतमें खूँटी का दृष्टान्त, दूध में पतासे का  
दृष्टान्त आकाश में विकास का गुण ।

४—अहो भगवान् ! जीवास्तिकाय में कितने वर्ण, कितने  
गन्ध, कितने रस और कितने स्पर्श पाये जाते हैं ? हे गौतम ! वर्ण  
नहीं, गन्ध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी, जीव, शाश्वत  
अवस्थित लोक द्रव्य । इसके ५ भेद हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव,  
गुण । द्रव्य से अनन्त जीव द्रव्य । क्षेत्र से लोकप्रमाण । काल से  
आदि अन्त रहित । भाव से अरूपी, वर्ण नहीं, गन्ध नहीं, रस  
नहीं, स्पर्श नहीं । गुण से उपयोग गुण, चेतना लक्षण, चन्द्रमा  
की कला का दृष्टान्त ।

५—अहो भगवान् ! पुद्गलास्तिकाय में कितने वर्ण, कितने  
गन्ध, कितने रस और कितने स्पर्श पाये जाते हैं ? हे गौतम !  
पुद्गलास्तिकाय में पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श  
पाये जाते हैं । रूपी अजीव शाश्वत अवस्थित लोक द्रव्य । इसके  
५ भेद हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण । द्रव्य से अनन्त पुद्गल  
द्रव्य । क्षेत्र से—लोक प्रमाण । काल से आदि अन्त रहित ।  
भाव से—रूपी, वर्ण है, गन्ध है, रस है, स्पर्श है । गुण से—  
पूरणमलन गुण, मिले बिखरे गले, बादलों का दृष्टान्त ।

६-अहो भगवान् ! क्या धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को धर्मास्तिकाय कहना ? २ प्रदेश, ३ प्रदेश यावत् १० प्रदेश, मंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेशों में एक प्रदेश कम हो. उनको धर्मास्तिकाय कहना ? हे गौतम ! खो इण्ठे समुद्रे ( उनको धर्मास्तिकाय नहीं कहना ) । अहो भगवान् ! इसका क्या कारण ? हे गौतम ! क्या खांडे चक्र को चक्र कहना कि पूरे चक्र को चक्र कहना ? अहो भगवान् ! खांडे चक्र को चक्र नहीं कहना किन्तु पूरे चक्र को चक्र कहना । इसी तरह छत्र, चमर, वस्त्र, दण्ड, शस्त्र, मोदक ( लड्डू ) के लिये कह देना । धर्मास्तिकाय के पूरे प्रदेश हों तो धर्मास्तिकाय कहना । जिस तरह धर्मास्तिकाय का कहा उसी तरह ७ ( सातवां द्वार ) अधर्मास्तिकाय का कह देना । धर्मास्तिकाय की तरह ही ( आठवां द्वार ) आकाशास्तिकाय का कह देना किन्तु इतनी विशेषता है कि आकाशास्तिकाय के अनन्त प्रदेश होते हैं उनमें से एक भी प्रदेश कम हो उसको आकाशास्तिकाय नहीं कहना । जिस तरह आकाशास्तिकाय का कहा उसी तरह ( नववां द्वार ) जीवास्तिकाय और १० ( दसवां द्वार ) पुद्गलास्तिकाय का कह देना ।

११-अहो भगवान् ! जीव अपना जीवपना कैसे बतलाता है ? हे गौतम ! जीव उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषकार पराक्रम सहित है । मतिज्ञान के अनन्त पर्याय, श्रुत ज्ञान के अनन्त पर्याय, अवधिज्ञान के अनन्त पर्याय, मनः पर्याय ज्ञान के अनन्त पर्याय, फेवल ज्ञान के अनन्त पर्याय, मति अज्ञान के अनन्त

पर्याय, श्रुत अज्ञान के अनन्तपर्याय, विभंग ज्ञान के अनन्त पर्याय, चक्षु दर्शन के अनन्त पर्याय, अचक्षु दर्शन के अनन्त पर्याय, अवधि दर्शन के अनन्त पर्याय और केवल दर्शन के अनन्त पर्याय हैं उनके उपयोग को धारण करता है, उपयोग लक्षण वाला है। इन कारणों से उत्थान, कर्म, बल वार्य, पुरुष-कार पराक्रम द्वारा जीव अपना जीवपना बतलाता है।

१२-अहो भगवान् ! आकाशास्तिकाय के कितने मेद हैं ? हे गौतम ! दो मेद हैं-लोकाकाश और अलोकाकाश। अहो भगवान् ! क्या लोकाकाश में जीव है कि जीव के देश हैं कि जीव के प्रदेश हैं, अजीव है कि अजीव के देश हैं कि अजीव के प्रदेश हैं ? हे गौतम ! जीव है, जीव के देश भी हैं, जीव के प्रदेश भी हैं, अजीव है, अजीव के देश भी हैं, अजीव के प्रदेश भी हैं। अहो भगवान् ! लोकाकाश में जीव है तो क्या एकेन्द्रिय है कि वेदन्द्रिय है कि तेदन्द्रिय है कि चौदन्द्रिय है कि पञ्चेन्द्रिय है कि अनिन्द्रिय है ? हे गौतम ! नियमा एकेन्द्रिय भी है वेदन्द्रिय भी है, तेदन्द्रिय भी है, चौदन्द्रिय भी है, पञ्चेन्द्रिय भी है और अनिन्द्रिय भी है, इन छहों के देश भी हैं और प्रदेश भी हैं। अहो भगवान् ! लोकाकाश में अजीव है तो क्या रूपी है कि अरूपी है ? हे गौतम ! रूपी भी है अरूपी भी है। रूपी के चार मेद-खंघ, देश, प्रदेश परमाणु पुद्गल। अरूपी के ५ मेद-धर्मास्तिकाय का खंघ है, देश नहीं, प्रदेश है। अधर्मास्तिकाय का खंघ है, देश नहीं, प्रदेश है। अद्वा समय ( काल )

अहो भगवान् ! क्या अलोकाकाश में जीव हैं, कि जीव के देश हैं, कि जीव के प्रदेश हैं, अजीव है कि अजीव के देश हैं कि अजीव के प्रदेश हैं ? हे गौतम ! जीव नहीं, जीव के देश नहीं, जीव के प्रदेश नहीं । अजीव नहीं हैं, अजीव के देश नहीं हैं, अजीव के प्रदेश नहीं हैं । एक अजीव द्रव्य का देश है, वह अगुरुलघु है, अनन्त अगुरुलघु गुणों से संयुक्त है, सर्व आकाश के अनन्तवाभाग ऊणा ( कम ) है ।

१३— अहो भगवान् ! धर्मास्तिकाय कितना बड़ा है ? हे गौतम ! लोक रूप, लोक मात्र, लोक प्रमाण, लोकस्पर्शी है और लोक को स्पर्श कर रहा हुआ है । जिस तरह धर्मास्तिकाय का कहा उसी तरह १४ (चवदवाँ द्वार) अधर्मास्तिकाय, १५ (पन्द्रहवाँ द्वार) लोकाकाश, १६ (सोलहवाँ द्वार) जीवास्तिकाय, १७ ( सतरहवाँ द्वार ) पुद्गलास्तिकाय का कह देना ।

अहो भगवान् ! धर्मास्तिकाय अधोलोक कितना स्पर्शा है ? हे गौतम ! आधा भाभेरा ( सात राजु से कुछ अधिक ) अहो भगवान् ! धर्मास्तिकाय ऊर्ध्वलोक कितना स्पर्शा है ? हे गौतम ! आधा मठेरा ( सातराजु से कुछ कम ) । अहो भगवान् ! धर्मास्तिकाय तिर्च्चलोक कितना स्पर्शा है ? हे गौतम ! धर्मास्तिकाय के अमंख्यातवें भाग स्पर्शा है । अहो भगवान् ! ७ पृथ्वी, ७ पनोदधि, ७ घन वायु, ७ तनुवायु ने धर्मास्तिकाय को कितना स्पर्शा है ? हे गौतम ! धर्मास्तिकाय के अमंख्यातवें भाग को स्पर्शा है । अहो भगवान् ! मात नारकी के मात आकाशान्तरो ने

धर्मास्तिकाय को कितना स्पर्शा है ? हे गौतम ! धर्मास्तिकाय के संख्यातवें भाग को स्पर्शा है । अहो भगवान् ! जम्बूद्वीप आदि असंख्यात द्वीप, लवणसमुद्र आदि असंख्यात समुद्र धर्मास्तिकाय को कितना स्पर्शा है ? हे गौतम ! धर्मास्तिकाय के असंख्यातवें भाग को स्पर्शा है । अहो भगवान् ! १२ देवलोक, ६ प्रैवेयक, ५ अनुत्तर विमान, इसिपन्मारा पृथ्वी ( सिद्धसिला ) धर्मास्तिकाय को कितना स्पर्शा है ? हे गौतम ! धर्मास्तिकाय के असंख्यातवें भाग को स्पर्शा है ।

जिस तरह धर्मास्तिकाय से ६७ बोल कहे उसी तरह अधर्मास्तिकाय से ६७ बोल और लोकाकाश से ६७ बोल का देने चाहिए । ये  $६७ + ६७ + ६७ = २०१$  और १७ समुच्चय के सब मिल कर २१८ बोल हुए ।

सेवं भंते !

सेवं भंते !!

---

ॐ १ अधोलोक, २ ऊर्ध्वलोक, ३ तिच्छालोक ये ३ लोक के ३ बोल ७ पृथ्वी ७ धनोर्द्धाधि, ७ धनवाय, ७ तनुवाय, ७ नारकी के आकाश आंतरे, १ द्वीप का, १ समुद्र का, १२ देवलोक, ६ प्रैवेयक, ५ अनुत्तर विमान, १ सिद्धसिला ये सब मिलाकर ६७ बोल हुए ।

